

வேதசாஸ்திர தத்துவம்

எனும்

ஹிந்துமதஸ்ரீரநிநுபணம்

இஃது

தைவமும் பௌருஷமும், லோகாந்தரம்,
ஜீவனும் ஈசனும், வேதவேதாங்கப்ரகாசம்

எனும்

நான்கு பாகங்களடங்கியது

சென்னை ஜயார்ஜ் டவுன் ஸ்ரீதர்மசிவாசாரியர் மட்டம்

வேதாந்த விசாரணை ஸபையோரும் ஏனைய நண்பர்களும்

தேட்டுக்கொண்டமையால்

ஜநகபூர்

ப்ரமஹஸ்ரீ வீரஹஜானந்த உபாத்தியாயர் அவர்களின்

சிஷ்யர்

மருவூர்-கெ. கணேச சாவஸ்திரியாரால்

இயற்றப்பட்டு

சென்னை :

எஸ். மூர்த்தி அண்டு கம்பெனி கபாலி அச்சியந்திரசாலையில்

அச்சிடப்பட்டது.

FOR COPIES APPLY TO

1. M. K. GANESA SASTRIAR,

RELIGIOUS LECTURER,

22, Car Street, Triplicane,

MADRAS.

2. A. S. KASTHURIRANGIER, B.A., L.T.,

Pennathur High School,

MYLAPORE.

3. T. NARAYANASAWMY CHETTYAR,

40, Thumbu Chetty Street,

MADRAS.

4. Messrs. S. MURTHY & CO.,

305, Thumbu Chetty Street,

INTRODUCTION.

Pandit Maruvur K. Ganesa Sastrial recently wrote to me:—"Myself and several discriminating friends of mine earnestly desire that you should write an English introduction to this work." The task should, in my view, have been assigned to one who is in greater touch with our young and new men, and who enjoys more intellectual freshness and vigour than one in my present meditative retirement can be expected to possess. But, knowing as I do, how diligently the Pandit is engaged in spreading the truths of the Sanatana Dharma to modern audiences in Madras and elsewhere, and having a sincere personal regard and appreciation of his superior knowledge and eminent powers of reasoning and his undoubted capacity as an expounder of the Hindu Sastras, I have been unable to muster the courage needed to decline the request made to me.

The problems, religious and philosophical, skilfully and powerfully argued, in the following essays are of very great practical importance for Hindus—and for others, too,—in this age of inquiry, doubt and demonstration. In making this statement, I do not for a moment wish it to be understood that our thinkers in the past shirked the duty of fully reasoning out the beliefs and observances essentially and indispensably associated with the Vedic religion. *Manana*—i.e. the investigation of the truths taught by the Guru according to the established methods of ratiocination,—is declared by the Veda itself to be a necessary preliminary to the endeavour to meditate on them with a view to their practical realisation and the consequent liberation from the bondage of life here or elsewhere in the material universe. Every school and section of the Aryan faith has its own

text-books and systematic treatises containing a reasoned exposition of its doctrines and an extensive polemical literature in which every one of these doctrines, even to the minutest possible details, has been defended with a wealth of argument and a fervour of conviction almost without parallel in the history of other religions and creeds. Ignorance of this fact has sometimes led foreign propagandists to declare that "in India religion is essentially uncritical," and that "it has grown up in the course of centuries under the influence of feeling and emotion rather than under the influence of reason." No doubt, we have had much of philosophical and doctrinal, and little or nothing of historical, criticism. But it must be remembered that in India we have nothing like what is known as a "founded religion,"—i.e., a religion which is inseparably associated with certain incidents of the life or death of its founder and which, therefore, must fall when scientific and historical criticism has hit them hard and men can no longer place implicit faith in them. All sections of Hinduism pin their faith to doctrines and observances ultimately traceable to the revelation of the Veda and the superconscious experience to which the Veda ultimately appeals and which is still accessible to everyone who is prepared to seek his Guru and place himself under instruction. But, as already stated, this fact does not preclude the use of, or resort to, argumentative exposition by the teacher whenever it is needed for emphasising and enforcing the conclusions and convictions obtained by the methods of practical meditation and personal realisation.

Each age, however, has its own intellectual or polemical needs. We have problems to solve, difficulties to meet, and aims to achieve which are peculiar to us and which require a re-statement—expository or critical—of the ancient truths

and arguments suited to the exigencies of our time. Some of these difficulties may be briefly referred to, though they are so plain and so visible on the surface of things that he who runs may read them. In the *first* place, our new education; and the impact of new knowledge, new emotions, and new ambitions have brought about a change of temper—if not also of temperament—in our educated men. Many have no patience with anything which does not fall in with the thoughts and activities of the age,—with what is known as the time-spirit. They have patience only with what falls in with the humanism or pragmatism which is so characteristic of the age. But the Vedic religion as interpreted to the modern mind by Pandit Ganesa Sastri^{al} seems to be alone *truly pragmatic*,—because it is pragmatic in a larger and more comprehensive sense than that to which the time-spirit is accustomed. Sri Sankaracharya says :—“பகுப்பொஐ 10 ஸ்ரீராம அடிகுபது மு ஂ ஸ்ரீராம வாஸென” The word *prajñāna* in this extract has the same meaning as *value*, now so noisily proclaimed by Pragmatists to the world as the only scientific criterion of truth,—though the Acharya uses it in a *wider* sense, *i.e.*, as including both sensuous and supersensuous values. Science, too, as now interpreted, has a wider significance than it bore in the very recent time — still so vivid in our recollection when Spencer, Darwin, Huxley and Tyndall were the prominent figures in the realm of reflection and research in Great Britain. Sir Oliver Lodge, who may, in a measure, be said to have succeeded to the cynosural pre-eminence which these intellectual giants occupied in the generation that is past, wrote recently as follows:— “Truth has many aspects, and a statement which is objectively and literally false may have a subjective truth of its own, — a truth depending more on the percipient than on a form of words.” “Materialistic

sceptics are abroad who see and emphasise only one side of things, and deny other sides. Their assertions may be true; their denials are absurd." "It is true that there is a higher science of harmony which may explain the reason of the emotions felt in music in a higher sense relating to the birth of the Moon, its past history as an offspring of the earth, its tidal influences, its future destiny,—yea, a higher sense of matter itself wherein deadness and inertness are preposterous notions." "The truths of science are admirable and quite real, but there is nothing ultimate about them." "I think it not inappropriate to reach beyond the range of the physical and demonstrable, to a region where experience gained in those departments of knowledge may be genuinely serviceable. And although strict and positive certainty is as yet unattainable and possibly may remain unattainable for centuries in the future as it has already been through the ages of the past, yet some approximation to the truth may be gradually made by utilising every indication and stretching our human faculties to the utmost." "My message is that there is some great truth in the idea of pre-existence." And so on. Recent studies and researches into the phenomena of telepathy, automatism, hypnotic trance, subliminal consciousness, etc., are expected in time to lead to what Sir Oliver Lodge calls "a scientific proof of such a thing as immortality." In India, however, the experimental inquiry into superconscious and supersensuous phenomena has from early ages assumed such a systematic character that its methods and results have all been recorded as established and realisable truths of the every-day life of those who incline to the pursuit, and value the attainment, of the spirit as the goal of existence. The science of to-morrow and the time-spirit of the day-after may be enabled to grasp the extended hand of the "Loving God" in a manner not now known or conceivable to the mind which to-day is absorbed

in the delusive lusts of the flesh. நலாஜீராய் ஓ. திலாதி
 வாஹு ப்ரோஹிதாவிததொஹநதிலம் | சுபாஹொகொநாஸி
 வாஜதிராநீஸுநம் வுநவஸுரோஹிததெ || Hence a
 truer and more comprehensive pragmatism than that which
 constitutes the prevailing cult of to-day in the materialistic
 West ought—in India at least—to turn the attention to
 inquiries such as those which are instituted in this work with
 the object of establishing the satisfying character and the
 unquestionable rationality of the Vedic religion. Pandit
 Ganesa Sastri is at great pains to understand and satisfy the
 doubts and difficulties of the modern Indian mind, and there-
 fore his presentation of facts and arguments has a fascina-
 tion and carries a conviction for us which are wanting among
 the ordinary run of modern religious expounders who
 simply appeal to the resources of faith now driven into, and
 hiding itself, in the depths of the human heart in India
 owing to the daily growing pressure of the forces of
 sensualism and materialism.

Secondly, there are many of us who have received a
 modern education that are altogether out of touch with the
 great authorities and the writers whose influence has helped
 to maintain the continuity of India's spiritual life and tra-
 dition. These spiritual treasures of our mediaeval past
 must be known truly if we are to appreciate truly what is
 valuable in our home and society and separate it from any
 foreign accretions which may have gathered round it. There
 are many among us who are prepared to investigate the
 claims of tradition and truth in an unbiassed spirit, if they
 are placed before us in their proper perspective by one who
 is in entire sympathy with those who have preserved for us
 the continuity of our national spiritual life and hence can
 enlighten our understandings so as to comprehend the pre-
 sent and its relations to truth and go forward with hope and

courage to the fulfilment of the task and mission which lies before the Hindu peoples and races of the future. The work now placed before the public is conceived in this spirit, and the learned author is thus in a position to help all whose understanding and aspirations are in tune with the predominant impulses and courses of Hindu thought and activity in the centuries that are past.

Thirdly, the Hindu religion has always claimed to be a complete, comprehensive, and universal revelation. Our sages and thinkers know that the Veda and the sacred literature which is its adjunct can satisfy all doubts and questionings of the inquiring mind and that there is nothing on which we can be left without satisfying guidance in so far as it bears on the liberation of man from the bondage of material existence. It is this great fact that has maintained the Hindu religion as a living creed against all the attacks made both by rebels within and enemies beyond its borders. The sweep of its all-comprehensive embrace has in course of time affected the most persistent of rebels; and even its most determined opponents have been compelled to enter into compromises by taking up some of its doctrines at least for the practical purposes of life. "Many of the current phenomena of religious life or thought in the West will bear witness to the truth of this observation. The thoughts of the Indian sages and the teachings of the Indian sacred books are influencing the minds of men throughout the civilised world; and this is due entirely to the rationality, consistency, and completeness of the Vedic revelation. Pandit Ganesa Sastrial is fully aware of this fact and is fully armed, like the thinkers of the past, to meet the difficulties and doubts which have arisen among us in consequence of the impact of diverse systems of thought, modes of life, and social organisations. This is well illustrated in the admirable essay on 'Loka-

tharam "where, quite as much as in his earlier work on '*Manis-tatvam*,' he brings the ancient wisdom of India into harmony with modern thought and science. He also deals, in more than one of these essays, with the much controverted and little understood question of caste, and knocks down the absurd and perverse interpretations placed on certain passages of our sacred books by separating them from their context and thereby getting rid of the difficulty of reconciling the ideas newly read into them with what goes before and after and with the general trend and purport of the whole context. This part of the *second* Essay and the Pandit's explanations of the *Sradddhas* or the ceremonies performed in the interest of deceased ancestors are worth their weight in gold. The *fourth* essay is, in some respects, the most valuable of the collection. For, he there demolishes the fanciful theories and absurd conclusions propounded by Western writers and their admiring Indian followers regarding the nature and the import of the Veda and its cosmogony and chronology. Both in this *fourth* essay and in the *third* the Pandit treats convincingly of the Jiva's relation to Iswara and, at much length and with a wealth of argument and illustration, of the important topic of the significance of the use of images in divine worship.

• *Lastly*, Hinduism is the only universal religion. For, its doctrine and the stages of progress in spirituality which it implies as well as the diversified aspects of doctrine, ritual and worship in Hinduism provide a place for all souls born into it or brought within its ennobling influence. Pandit Ganesa Sastrial gives a comprehensive treatment of the problems of Karma in his *first* and *other* essays and clears it of all doubts and misconceptions.

The appearance of this remarkable work in the Tamil language is a sign of the times. South India has hitherto

been the undefiled source and home of the Vedic religion. Neither rebellious movements within nor revolutionary disturbances from outside have till now seriously disturbed our allegiance to the teachings of the ancient sages and saints of Aryavarta. To-day we are beginning to feel the embarrassment caused by numerous harassing forces and disturbing elements within and without. As in the days of Buddhist or Moslem supremacy, so now numbers of men have gone over to the ranks of our enemies of all kinds, who are aiming at the overthrow of the spiritual ideals of our forefathers,—of our Manu, of our Rishis, of our eternal and holy Veda. At such a time, this gifted and learned Pandit who is working with a tireless energy in our midst for the propagation of the true ancient teachings has produced this rare work of exposition and explanation for the satisfaction of all whose minds are distracted, or whose hearts are captivated, by the scientific and sceptical spirit which moves about the world with giant stride in this wonderful epoch of rapid and decisive triumphs in every branch of material activity. We may feel certain that his works will prove to many highly educated modern minds in the Tamil land what the writings of Sir Oliver Lodge are proving to cultured men in the chosen home of modern materialism. This valuable work of restoring to educated Tamilians a reasoned faith in the ancient sacred teachings has long been waiting to be done. It seems to me right and proper that that work should be done by a Pandit of eminent erudition like Brahmasri Ganesa Sastri, and all who have the privilege of making the endeavour to master the Pandit's essays may be assured of a plentiful and beneficent harvest of instruction and illumination.

DEWAN BAHADUR K. KRISHNASAWMY RAO, C.I.E.,

Retired Dewan of Travancore.

• I had the greatest pleasure of reading the philosophical essays of Brahma Sree Pandit Muruvur K. Ganesa Sastrial on most important subjects connected with the Hindu religion. After the testimony of my friend, Professor Sundararamier of Kumbakonam, who happily combines in him, the best in Eastern and Western culture to the high merit of these essays, it is presumptuous on my part to venture to express my opinion on them. It is my sincere conviction that Pandit Ganesa Sastrial has in his essays on Veda Sastra Tatwam, satisfactorily met the attacks, Indian and European, upon Hinduism. He has very lucidly explained the necessity for image worship and the doctrines of Karma and Vamana and proved by quotations from the Rig Veda, that the Indian Caste System is as old as the Veda Itself. I have no doubt that a careful perusal of these essays will remove many a doubt now felt by those who had not the advantage of closely studying the Hindu Sacred books under properly qualified teachers.

ANANTHA VILAS, }
TRIPPLICANE, 17th October 1913. } (Sd.) K. Krishnasawmi Rao.

VIDYANIDHI R. KRISHNAMACHARIAR, M.A.,

Superintendent of Sanskrit Schools, Madras.

I have gone through portions of 'Vedasastra Tatvam' by Brahma-Sree Ganesa Sastrial of Maruvur. A few of the important doctrines of Hindu Philosophy are exhaustively and ably discussed and expounded by the Pandit in colloquial Tamil. It is just the sort of work we want now to give a clear insight into the salient points of Hinduism and to create an ardent love for the study of our ancient books in the minds of the younger generation of scholars, with whom material advancement is the be-all and end-all of existence and who, in the light of their so-called scientific knowledge are inclined to think their forefathers fools. I trust that this work of the learned Sastrial will infuse a new spirit of emulation in the minds of other pandits who will follow his example in giving the benefit of their learning to the world at large.

PURASAWAKAM, }
23rd October 1913. }

(Sd.) Krishnama Chariar.

MR. T. R. RAMACHANDRA IYER, B. A., B. L.,

High Court Vakil, Madras.

Brahma Sri Pandit Ganesa Sastriar of Maruvur was engaged for nearly a year in writing these valuable essays. He used to read to me from time to time material portions of these essays. They are very interesting and instructive. I have been devoting some attention to the study of Hindu Religion and philosophy from an early age and I must frankly acknowledge that many a doubt that I entertained has been completely dispelled by a perusal of these essays. The Pandit has taken considerable pain to support his conclusions by quotations from the Vedas and the Smritis as well as by sound arguments. The educated Indian, who cannot command sufficient leisure to study the Hindu Sastras, can by a careful study of these essays acquire a correct knowledge of the principles of Hindu Religion and philosophy. The greatness of India and the Indian is mainly due to the grandeur of the Hindu Religion. The study of Sanskrit is generally neglected and faith in Hindu Religion is rapidly declining. The uneducated who are orthodox, are superstitious and their faith is as impure as it is corrupt. The learned Pandit's exposition of the principles of the Hindu religion can be understood by all. The Pandit has laid the Indian Public under a deep obligation by this his valuable contribution to the Tamil literature.

LUZ HOUSE, TEYNAMPET,)
24—10—1913. }

(Sd.) T. R. Ramachandra Iyer.

RAO BAHADUR M. RANGACHARIAR, M. A.,

Professor of Sanskrit, Presidency College, Madras.

I have heard, read portions of Pandit K. Ganesa Sastriar's Veda-Sastra Tatvam in Tamil. It is an endeavour to establish the traditional views of orthodox Hinduism against modern criticism. Whatever may be the estimate of the effectiveness of his reasoning. I have no doubt in saying that it is learned and elaborate enough to compel serious thought. I consider the book to be a valuable contribution to modern Tamil literature and wish it success.

25th October 1913.

(Sd) M. Rangha Charyar.

MR. S. NARAYANA AYER, A.V., M. A., F.R.S.,
Manager, Harbour Trust Board, Madras.

I had the pleasure of going through an advance copy of the Veda Sastra Tatwam of Brahmasri Maruvar Ganesa Sastrial. The book comprises four parts. The first part deals with Fatalism and Freewill. The learned Sastrial throws a flood of light on this least understood subject and clearly marks out the line of demarcation between the respective spheres of Fate and Freewill. This essay deserves to be widely read as I am sure that this will dispel many a misconception which the ordinary people generally have about the way which Fate wields over individual actions. The third essay deals with Jiva and Iswara. Here is found in a short compass a refutation of materialism, the principles of Hindu psychology, the distinction between Jiva and Iswara and convincing arguments for image worship. The first and the third essays will appeal even to those who have no faith in our Shastras. The second deals with life after death as expounded in Hindu Sastras and the fourth with the Vedas and the Vedangas. Those who have faith on the immense powers of the mind as detailed in the patanjali's Yoga Sutras will find in the fourth essay a rational explanation of the belief of the Hindus that the Vadas are God revealed. In the second essay the reader will see a new light thrown on the beliefs of the Hindus as to their existence after death. A Hindu who has faith in his Sastras will find in this book an attempt to explain on rational lines every Hindu belief and he will bless the day on which he came across such a work.

TRIPPLICANE, }
 6th November 1913. }

• S. Narayana Ayer, M.A., F.S.S.,

சிவமயம்.

மஹா மஹேஸ்வரபாததியாயர் வே. சாமிநாதய்யர் அவர்கள்

தமிழ் பண்டிதர் சென்னை பிரஸிடென்ஸி காலேஜ்.

மருவூர், பிரஹ்ம ஸ்ரீ கணேச சாஸ்திரிகளாவர்களால் இயற்றி வெளியிடப் பெற்ற தமிழ் வசன நூலாகிய “வேதசாஸ்திர தந்துவ” மென்னும் புத்தகம் படிக்கப்படிக்க மிக்க இன்பத்தை விளைவிக்கின்றது. சில வருஷங்களுக்கு முன்பு “மனஸ்தந்துவம்” என்னும் ஆரிய நூலொன்று இவர்களால் வெளியிடப்பெற்றிருத்தலும் அது, மிக்க பயனளித்து வருத்தலும் பலரும் நன்கு அறிந்

இந்தப் புஸ்தகம் (க) தெய்வமும் பெளருஷமும் (உ) லோகாந்தீரம் (ஈ) ஜீவனும் ஈசனும் (ச) வேதவேதாங்க பாகாசம் என்னும் நான்கு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பெற்று யாவருக்கும் எளிதிற் புலனாகும்படி உரிய விஷயங்களை நன்கு தெரிவிக்கின்றது. அவ்வவ்விடங்களில் தக்க ஆதாரங்கள் காட்டப்பெற்றுமுன்னன. பல வருஷங்களாகப் பயின்ற பற்பல நூல்களாலும் ஆசிரியருடைய உபதேசத்தினாலும் தாம் அறிந்த துட்பமான அரிய விஷயங்கள் பலவற்றை பிறர் நன்றாக அறிந்துகொள்ளும்படி, சாஸ்திரிகளவர்கள் இதில் அமைத்து உபகரித்திருப்பது மிகப் பாராட்டற்பாலது. படிக்கப்படிக்க ஆஸ்திகர்க்கு அத்தன்மையை மேன்மேலும் வளர்த்தற்கும் நாஸ்திகர்க்கு அத்தன்மையை நாளடைவில் மாற்றற்கும் இந்நூல் சிறந்த கருவியாகுமென்பது நிண்ணம்.

தியாகராஜ விலாஸ்
புடச்சுவன் பேட்டை
2—11—13.

}

இங்ஙனம்

(Sd.) வே. சாமிநாதய்யன்.

மு க வு ரை.

உலகிலுள்ள எண்ணிறந்த ஜீவராசிகளுள் மனிதரே சிரேஷ்டரென்பது விவேகமொன்றினாலேயே. மிருகம் பாவை முதலியவைகளுக்கும் பொதுவாக இருக்கும் ஆகாரம் நித்திரை முதலிய வியவஹார ஸாமர்த்தியமாவது, சிலகால மிருந்து கனவுபோற் காணப்படாமற் போவனவாகிய செல்வம் தேசபலம் முதலியவைகளைச் சம்பாதித்துக்கொள்ளும் யோக்கியதையாவது விவேகமென்பதல்ல. மற்று யாதெனின், “இப்பிறவி எமக்கு எதனால் வந்திருக்கின்றது? எவ்வளவு பெருமைபெற்றுள்ளவராயினும் முடிவில் காலவசமாகாமல் தப்பித்துக்கொள்ள இயலவில்லை யாதலால் எமக்கும் அப்படியாவது நிச்சயமே. இச்சீரம் மரித்தால் இதற்குள்ளிருக்கும் அறிவுப்பொருள் எவ்வாறாகும்” என்பது முதலிய விஷயங்களைத் தெளிவாய் அறிந்துகொண்டு மறுமைக்கு ஸாதகமாகும் வழியை நாடிக்கொள்ளும் பரிபாகமே விவேகமென்பதாம்.

இப்படிப்பட்ட விவேகம் வேண்டொயின் மனம், அதனில் பதிந்துகிடக்கும் பாபபுண்ணிய வினைகள், கர்மபலத்தை அனுபவிக்கும் இடமாகிய லோகாந்தரம், கர்மபலத்தை விதிக்கும் ஈசுவரன் எனும் இப்பொருள்களை நன்றாய்த் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். அதற்கு உபாயம் இவ்விஷயங்களைத் தெளிவாய் ப்போதிக்க ப்பிரவர்த்தித்திருக்கும் வேதசாஸ்திரங்களை நன்கறிந்த பெரியோர் மூலமாய் விசாரித்துத் தெரிந்துகொள்ளுவதைத்தவிர வேறு வழியில்லை. இவ்வாறு மனுஷ்யஜன்மம் ஸபலமாவதற்குரிய விவேகத்திற்கு மூலகாரணமாயுள்ள வேதசாஸ்திரங்கள் பன்னெடுங்காலமாக மிகவும் உந்தமான ஸ்திதியிலிருந்து நடைபெற்றுவந்தனவாயினும் தற்காலம் அவை நம்மவர்களாலேயே அகாதரவு செய்யப்பட்டு லோபித்துக்கொண்டு வருகின்றன.

அதற்குக்காரணம், நம் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படும் விஷயங்கள் யுத்தி விரோதமாகவும்கட்டுப்பாடாகவும் முன்பின் முறணாகவும் காணப்படுகின்றன எனத்தற்காலத்தவர் விசேஷமாய்க்கருதுதலே என்பதாம். அதாவது

- (1) “ஜீவர்களுக்கு இந்த ஜன்மத்தில் நிகழும் ஸகல விஷயங்களும் பூர்வ ஜன்ம கர்மத்தாலேயே. அதனை மீறித்தாமாக ஜீவர் இப்போது யாதும் செய்ய இயலாது. இவர்கள் எப்படி முயற்சித்தாலும் அதன்படியே நடக்கவேண்டியவரும்” என்று நமதுவேதசாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகின்றது. இதன்படி கவனித்தால் புருஷ்யத்தினத்தால் பயன்யாதுமில்லை என்றேற்படுகின்றது. இப்படியிருக்க “இதனைச்செய் இதனைச்செய்யாதே” என விதிவிலக்குகளால் வீணில்புருஷ்யத்தனத்தை அதே துல்களில் ஏன் விதிக்கவேண்டும்?

- (2) இவ்வுலகிலேயே அபாரஸுகத்திலும் மிகவும் துன்பத்திலுமுள்ள ஜீவர்களைக்காண்கின்றோமன்றோ. இங்ஙனம் இங்கேயே இன்ப

துன்பப்பயன் இருக்கின்றமையால் லோகார்தரம் வேண்டியதில்லை
 வீன்றேற்படுகின்றது. அன்றியும் உலகத்தை நன்கு பரிசோதித்த
 வாகனாகிய வெளிநாட்டார்களாலும் லோகார்தர மிருக்கின்றதாக ஒத்
 துக்கொள்ளப்படவில்லை. தவிரவும் இறந்துபோனவர்களைக் குறித்து
 ச்ரத்தாதிகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவே! இறந்துபோனவர்
 ஸ்வர்க்கத்திலிருக்கின்றாரோ? அல்லது கிருமிக்ஷாதி ஜன்மங்களைப்
 பெற்றிருக்கின்றனரோ? அல்லது மீண்டும் மனிதராகவே பிறந்து
 விட்டனரோ? அல்லது நரகத்திலிருக்கின்றனரோ? அல்லது மோ
 க்ஷமடைந்தனரோ? எக்கதியாயினர் என்று நச்சுயிக்க இயலாமலிருந்
 தும்போது அவர்களை யுச்சித்சிதது சிராததம் செய்தால் அதன்பயன்
 எப்படி அவரிடம் சேரும்? ஆதலால் லோகார்தரம் உள்ளதென்றும்
 சிராதாதிகள் செய்யவேண்டுமென்றும் நம் சாஸ்திரங்களில் சொல்
 லியிருத்தல் யுக்திவிரோதமே.

காமமாச்சிரத்தினாலாவது ஸ்வபாவத்தினாலாவது உலகவிபவகாரம
 ஈடை பெறுகின்றதென்பதே உசிதம். அதற்காக நச்வரம் என ஒரு
 வகை என அந்நிச்சரிக்க வேண்டும்.

வேதவாக்கியம் அனாநியென்றும் நத்தியமென்றும் நம் சாஸ்திரங்
 களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஒருவராலுப ஓர்வராலுப
 உச்சரிக்கப்பட்டால் அனாநியாய வாக்கியமருததல் எப்படி? வேதங்
 களில் இரட்சகாலத்தைக் குறிப்பனவாகிய கதைகள் காணப்பட
 கின்றனவாதலின் அக்கதைகள் காலத்தின் பின்னரே வேத
 மேற்பட்டதென்பதே உசிதம். வஸ்து பரிச்சாத்தினால் மிகவும்
 சிறந்த மேனாட்டாரை நம் நாட்டார்கள் மேதம் கிரிஸ்துமிறப
 பின் ஸாமா 1500-ஓடு வநகந்ரு முன்னர்வற்பட்டதென நான
 யித்திருக்கின்றனர். இப்படியிருக்க வேதவாக்கியம் அனாநியெ
 னக்கண் மூடித்தனமாய்ச சொல்லப்பட்டிருக்கும் நம் சாஸ்திரங்களை
 எப்படிப் பிரமாணமாகக் கொள்ளுவது?

என்பது முதலிய ஆக்ஷேபங்களைச் செய்துகொண்டு நம் வேதசாஸ்திரங்
 களை அநாதரவு செய்யத்தலைப்பட்டிருத்தலால் தற்காலம் அனவகரில் பிரமாண
 புத்தி லோபித்து வருகின்றது. ஆகையால் இப்படிப்பட்ட ஆக்ஷேபங்கள் நம்
 சாஸ்திரங்களை ஸரிவரவிசாரியாமையாலேயே நக்கமுனவ என்பதை நன்றாய்
 அறிந்துகொள்ளும் வண்ணம் முற்கூறியவை போன்ற விஷயங்களைப்பற்றிய
 உண்மைகளைத் தக்கபுத்தி திருஷ்டாந்தங்களைக் கொண்டு பிரமாணவாயிலாய்
 நிரூபிக்கும் தூல் ஒன்றிருக்குமாயின் அது தற்காலம் ஹிந்து ஜனஸமூஹத்
 திற்கு மிகவும் உபகாரமாகுமென்பது கொண்டு இப்படித்தகம் எழுதியச்சிடப்
 பட்டது.

இவ்விஷயத்தில் நம் பூர்வாசார்யர்களால் எழுதப்பட்டிருக்கும் தூல்கள்
 காரணமாயிருக்கின்றனவாயினும் அவை கீர்வாணபாவையில் மிகவும் உழைத்து,

தரிசுநூல்களையும் நன்கு கற்றறிந்த மேதாவினருக்கு மாத்திரம் விளங்கக் கூடியனவா யிருக்கின்றமையால் மேற்படி விஷயங்களடங்கிய நூலொன்று தேசபாஷையில் இயற்றப்பட்டிருக்குமாயின் ஏனையோராகிய பலருக்குத் தற்காலம் உபயோகப்படும் என்பதுகொண்டு தமிழ்பாஷையில் இப்புஸ்தகம் எழுதப்பட்டது.

அருட்பெரும் விஷயங்களடங்கிய வேதசாஸ்திரங்களில் உள்ளமர்மங்களை நிரூபித்துப் புஸ்தகவுருவமாய் வெளியிடத்துணிபடைந்தது அற்ப அறிவுடையோனாகிய எனக்குச்சிறிதும் அர்ஜுனமல்லாததே. ஆயினும் வுத்தரிசனங்களிலும் பாரந்தரும், கீர்வாணபாஷாந்தியும் கல்விக்குத்தக்க அதுஷ்டானச் செல்வம் வாய்ந்தவருமாகிய ஜனகபுரப் பரமஹம்ஸி ஸ்ஷ்ரஜாதே உபாத்தியாயர் எனும் மஹானுபாவரிடம் யான் சிரவணப் செய்ய நேர்ந்தமையால் அப்பெரியோர்வாய்லாப்த தெரிந்துகொண்ட விஷயங்களை வெளியிடுதல் தற்காலம் மிகவும்கூடுபகாரமாகுமென எனது நண்பர்கள் கருதினமையால் அங்ஙனம் மெழுதி அச்சிட்டு வெளிப்படுத்தலானேன்.

பாண்டவர் வேருட ஓருத்தியை மண்புரிந்தது, சத்திரன் குரு மனைவி போடி கூடியது, கண்ணன் பசாய்கா மங்கையரோடு கூடியது, கைலாசாதாகாமனை யெரித்தது, முப்புரமெரித்தது முதலிய இத்திஸாஸபுராண சரிதங்களிலுள்ளவைபுர குருபரம்பரைவெய் அறிந்துகொள்ள வேண்டியனவுமாகிய அருட்பெரும் மர்மங்களை நூலாவில் எழுதிநருக்கவேண்டியதவசியமே. ஆயினும் விரிபுமென்றஞ்சினமையால் தனிப்புஸ்தகமாக எழுதி வெளிப்படுத்தப்படும்.

இப்புஸ்தகம் அச்சிட்டு வெளிவருவதில் மிகவும்கிரதையை எடுத்துக் கொண்டவர்களாகிய சென்னை ஜயாஜ்ஜுவன் வேதாந்தவிசாரனை ஸபைப்போர்களுக்கு விஷயபரிச்சோதனை அட்டவணை முதலிய விஷயங்களில் மிகவும்கூடுகரித்தவராகிய மைலாபூர்பேணொத்தூர் ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ ம-அ-ம-ஸ்ரீ, A. S. கஸ்தூரிசங்கையர் B. A. M. அவர்களுக்கு யான் பன்முறைநன்றி பாராட்டக்கூடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.

இப்புஸ்தகம் மிகவும்கிறப்புற்றதாக விரைவீனில் வெளிவரவேண்டுமென மிகவும்கிரதையுடையிமானமுமுடையவராய் பரூபகாலிபிழைத்திருத்தம் முதலிய விஷயமாகியசிரமத்தையும் தாமே மேற்கொண்டு இவ்வேலையை முடித்துத்தந்தவராகிய சென்னை ஜயாஜ்ஜுவன் மூர்த்தி அண்டு கோகபாலிபிரஸ்ஸ்வான்தார கனவானாகிய S. சம்பந்த செட்டியாரவர்களுக்கு யான்மிகவும்கூடுகிறுக்கின்றேன்.

இப்புஸ்தகத்தின் முதலிரண்டு பாகங்களை யுட்கவனித்தவருபினும் அஜாக்கிரதையால் அவைகளில் அச்சப்பிழை விசேஷமாக இருந்தலைகருதித்து பச்சாததாபமடையும் யான் மறுபதிப்பினில் அப்பிழைகளை விலக்கிக்கொள்வதில் ஆவலுள்ளவனாயிருக்கின்றேன்.

திருவல்லிக்கேணி,
பரமசிவ
ஐப்பிசிமீ-

மருவூர். கணேச சாஸ்திரீ.

வேதசாஸ்திரத்தத்துவ அட்டவணை

I. தைவமும் பேளருஷமும் அல்லது கர்மத்தவம்.

பக்கங்கள்.

1. தைவ பேளருஷ விஷய சங்கை	1-2
2. விரோத சாஸ்திர வாக்கியங்களைப் பொருத்தம் விதம்	2-4
3. தைவ பேளருஷ விஷயப் பொருத்தம்	4-5
4. கர்மவாஸனா விவேகம்	5-7
5. வாஸனா விஷய ஆராய்ச்சி	7-10
6. கர்மவிஷய ஆராய்ச்சி	10-14
7. ஸாஸனா கர்ம விவேக ஆதாரங்கள்	14-22
8. கர்மவாஸனாநிகளில் ஈசுவரன் ஸம்பந்தப்படும விதம்	22-24
9. தர்மபுத்திரர், ராமர் முதலியோருக்குவந்த விபத்துவிஷய சங்கை	24-26
10. தர்மபுத்திரர் சூதாட்டவிஷய ஆராய்ச்சி	28-29
11. நான்குவித கர்மவிஷய ஆராய்ச்சி	29-32
12. சூதாட்டம் அவிஷிதா நிஷித்தகர்மம் கூத்திரியருக்கு	32-34
13. சுபாகுப வாஸனை விஷய ஆராய்ச்சி	34-36
14. சுபவாஸனா விமர்சை	36-37
15. ஆஹாரசத்தியும் சுபவாஸனையும்	38-43
16. அசுப வாஸனாவிஷயம்	43-48
(i). லோகவாஸனை ஆராய்ச்சி	43-44
(ii). தேஹவாஸனை ஆராய்ச்சி	45-47
(iii). சாஸ்திரவாஸனை ஆராய்ச்சி	47-48
17. முடிவுரை	48

II. லோகாந்தரம் அல்லது பரலோகத்தவம்.

1. லோகாந்தர விஷயச் சுருக்கம்	1
2. ஸ்தூலதேஹத்தைவிட ஜீவன் வேறு	1-4
3. மனமும் ஜீவனும்	4
4. ஸுஷுப்தமசரீரவினக்கம்	4-6
5. ஸ்தூல சரீரம்போல ஸுஷுப்தம் அழியாது	6
6. ஸுஷுப்தமசரீரஸ்தானம் (ஆதாரங்கள்) (மனஸ்தத்தவம் நோக்குக)	7-10
7. மரண உத்திராந்தி அவஸ்தைகள்	10-11
8. மரணச்சிரமம்	11-14
9. உத்திராந்திச்சிரமம் (ஸ்தூலம் பற்றிப்போதல்)	14-15
10. ஸ்தூலதேஹ ஸம்பந்தம் ஸுகுதக்கானுபவத்திற்கு அடிகமம்	15-18
11. ஜாசீர்தி முன்று அவஸ்தைகளிலும் ஸ்தூல ஸம்பந்தம் உண்டி	18-20

82.	நீர்க்குளையாசைகள் கதி	71
83.	கங்கையாசைகள் கதி	71
84.	கங்கைக்கரையாசைகள் காலம், பின்னர் திரும்பும்விதம்	72

35. ஆவார நியம ரஹஸ்யம் ... 72
 36. லோகார்த்த கதியிலிருந்து விடுபட சர்வர உபாஸனையே வழி 72

III. ஜீவனும் ஈச்வரனும் அல்லது வஸ்துத்தவம்.

1. ஜீவ ஈச பேதம் ... 1-2
 2. ஜீவனது நான்கு தர்மங்கள் ... 12
 - (i). கிகேசத்தின் ஸ்வரூபம் ... 3-6
 - (ii). கர்மத்தின் ஸ்வரூபம் ... 6
 - (iii). விபாகம் (ப்ராரப்தம்) ... 6-9
 - (iv). ஆசயம் (வாஸனே) ... 9-10
 - (v). விபாக ஆசய விவேகம் ... 10-11
 3. ஈச்வர ஸ்வரூப நிர்ணயம் (ஆஞ்ஞொயிலிருந்து அனுமானம்) ... 13-18
 4. மனோபாவம், கர்மா, காலம், எல்லாம் தாமாத் தொழிற்படா ... 18-19
 5. கர்மானவ ஒத்துக்கொள்ளாவிடில் ஈசத்துக்கக் கலப்புக்குக்)
 காரணம் ஏற்படாது) ... 19-21
 6. ஈச்வரஸ்வரூப விளக்க ஆதாரங்கள் ... 21-23
 7. ஈசன் அனந்தகல்யாணகுண நாமங்கள், ஸர்வபூத கூடன், ஸர்வவியாபி, கர்மாத்யக்ஷன், ஸர்வபூதாதிவாஸன் ஸாஸ்தி, கேவலன், நிர்குணன், ஸர்வஞ்ஞன், நிச்சயிருபதன், அனாதி போதன், ஸ்வதத்திரன், அலுபத சத்திமான், அனந்தசக்தன் } ... 23-28
 8. ஈச்வர பக்தியின் தத்காலந்லனம் ... 28-9
 9. ஈசனுக்கும் மானயக்கும் உள்ளஸம்பந்தம், நிர்குண ஈசனுப்பொருத்தம் ... 29-31
 10. ஈச்வர வெதாந்த நராகரணம் ... 31-36, 42-44
 11. ஸகுணபரஹ்ம விஷய ஆதாரங்கள் ... 37-38
 12. பிரஹ்ம ஸத்திதிரச் சுருக்கம் ... 38-40
 13. ஸகுணபரஹ்மவிஷய பிரஹ்மஸத்திர பாஷ்ய ஆதாரங்கள் ... 40-42
 14. ஈச்வரானுக்கிரகம் பெறுவழி ... 44-45
 15. மானவிக, வாசிக, காயிக, ஈசோபாஸனங்கள் ... 46
 16. பக்தி, உபாஸனே இவையுள்ளின் பொருத்தம் ... 46-47
 17. ஸாமான்ய அல்லது மூடபக்தி, விசேஷ அல்லது விவேகபக்தி }
 யோக்யப்ரதமே } ... 47-49
 18. கண்ணப்ப நாயனார் சரித்திரம் ... 49-50
 19. விசுவநாதனை விவேகி, மூடர் இருவருக்கும் பொது ... 50-53
 20. அருபசிந்தனை, ஸருபசிந்தனை ... 53
 21. ப்ரஹ்மாத சரித்திரம் ... 53-56
 22. பூஜைவிஷய எச்சரிக்கை ... 56
- IV. வேதவேதாங்க ப்ரகாசம் அல்லது பிரமாணத்தவம்.
1. வேதஸ்வரூபம் ... 1
 2. மந்திர திரஷ்டரான ருஷிகள் வேத கர்த்தாக்களல்ல பயன் பெற்றவரே ... 1-3

3.	வ்யாக்ரணத்திலிருந்து வேதவிஷயமாக வரும் சங்கை	...	3
4.	வேதங்களில் இறந்தகால உபயோகத்தால் வரும் சங்கை	...	38 10
5.	வேதகதைகள் அர்த்தவாதங்களே	4-8
6.	வேதத்தில் உள்ள பெயர்களை உடைய அதிகாரிகள் பிரஹ்ம ஸ்ருஷ்டியில் உண்டு	..	8
7.	தக்காலக்கல்வியின் பயன் வேதவிஷயத்தில் தாக்குவது	...	10-11
8.	ஸ்தூல, ஸூக்ஷ்ம, காரண நிலை எல்லாவிஷயங்களுக்கும் உண்டு	...	11-12
9.	ஆதார நிமித்த விவேகம்	12-13
10.	ச்ரோத்ர ஆகாச ஸம்பந்த ஸம்யமத்தால் வேதம் வெளிவருப விதம்	...	13-15
11.	வேதம் வெளிவருவதில் ஈசுவரன் செய்யும் ஸஹாயம்	15-17
12.	வியாஸர் செய்தருளிய பேருதவி	17
13.	தக்கால மேதாவிகள் வேதவிஷய அபிப்பிராயங்கள்	17-21
14.	அருபவஸ்துவ அதிஞா ஸம்பந்தப்பட்டு ரூபவஸ்து மூலமாகவே நாடவேண்டும்	...	21-23
15.	இந்நாட்டத்தில் ஏற்படும் அபிமானிவிஷய சங்கை	23
16.	சுத்தாகுத்த விவேகரஹஸ்யம்	24
17.	பூஜாரம் ரஹஸ்யம்	24 26
18.	பிப்ப ஆராதனாவிஷய விஸ்தார அடிநிரப்பு	..	26-30
19.	பிந்திவி, அபபு, தேஜோமூலமான பவத ஆராதனம்	...	24 31
20.	ஆதித்ய மண்டலாராதனாவிஷயம்	31
21.	தீவேஷ ஸம்பந்த பக்தி பக்தியே அல்ல	..	31 32
22.	வேதத்திலுள்ள விக்ரஹாராதனாவருபம்	32
23.	உத்தம மத்தியம் அதம ஸ்வர்கள்	33
24.	ஆதிகாரிகதேவான், யாகாதிகள் முதலியன தனியாகவே இல்லை எல்லாம் நம் முன்னே இருப்பவை என்னலாகாது	...	3 35
25.	வேதபாகங்கள், வர்ணசமாதிகள் வரவர கற்பித்தவைகள் என்று கருதலாகாது	...	35-38
26.	வேதார்த்தம் அனாதி, வேதவாக்யம் அனாதியல்ல என்று கூடக் கூறுதலாகாது	...	38-39
27.	வேதஸ்வரூப நிர்ணய விஷய சங்கை	39-40
28.	வேதம் மந்திரபராஹ்மண ஸ்வரூபம்	40-41
29.	மந்திரவிஷய ஆராய்ச்சி	41-43
	(i), அர்த்தம் விளங்காதவை	41
	(ii), ஸந்தேஹம் வெளியிடுபவை	41-42
	(iii), விரோதார்த்தம் அடங்கியவை	42
	(iv), அபூதகல்பனை அடங்கியவை	42 43
	(v), அசேதனங்களைப் பார்த்திப்பவை	43
30.	பிராஹ்மணங்கள் விதி அர்த்தவாதரூபம்	43-45

விதி இருவிதம், தொழிற்படுத்தவன, அறிவிப்பன்	43-44
(ii). அர்த்தவாஸ்வரூபம்	44-45
31. வேதங்களில் காணப்படும் இதிஹாஸ, புராண, கல்ப, காதா, கா சரித்திரவிஷய ஆராய்ச்சி	45-47
32. வேதருஷிகள் இருவகை, முக்யம், கௌணம்	47
33. புராணசரித்திரங்கள் உண்மையா? அர்த்தவாதமா? என்று குருமூலமாகவே உணரவேண்டும்	47-48
34. அனாதியானவேதம் இருவகையாக வெளிவரலாம்	
(i). ஸம்ஸ்கார ஸாக்ஷாத்கார ஸம்யமமூலம்	48-49
(ii). ச்ரோத்ராகாச ஸம்பந்த ஸம்யமமூலம்	18-17: 49
35. வேதவிபாகத்தும் பெயர்களும்	49-52
(i). ருக்வேதபாகங்களும் பெயர்களும்	50
(ii). யஜுர்வேத பாகங்களும் பெயர்களும்	51
(iii). ஸாமவேதவிஷயம்	51
(iv). அதர்வணவேதவிஷயம்	51
(v). அதர்வணவேதம் அடக்கத்தின்காரணம்	51-52
(vi). கர்மஞான காண்டங்கள்	52
வேதாதிகாரிகள், மற்றையோர்க்கு	52
37. வேதசப்தோச்சாரண, அர்த்தவிசார விஷயம்	52-53
38. வேதாங்கங்கள் விஷயம்	53-55
(i). சைக்யபின் ஸ்வரூபம்	53
(ii). வியாகரணவிஷயம்	54
(iii). சந்தஸ்வரின் இலக்கணம்	54
(iv). நிருக்தஸ்வரூபம்	54
(v). ஜ்யோதிஷ இலக்கணம்	54
(vi). கல்பம் இருவிதம், ச்ரௌதம்: ஸ்மார்த்தம்	54
39. பதினாளுவித்தைகள்	55
40. வேதங்கள் ப்ரதிச்சுரூபம், ஸ்மிருதிகள் வேதரூபம், இதி ஹாஸ புராணம் நிருஷ்டாந்தரூபம்	55-56, 62
41. வேதங்களிலேயே வேத, நிருஷ்டாந்தரூபமாக ஸ்ரூபப்பவை போதா, வேதவேத நிருஷ்டாந்தரூபங்கள் அவசியம்	56
42. அபாவத்தால் பாவம் ஏற்படுவதும்	56-57
43. ஸ்மிருதி, உபஸ்மிருதியின் பெயர்கள்	57
44. கல்பஸூத்ரங்கள் (18) விஷயவிமர்சை	57-58
45. புராணங்கள் (18) உபபுராணங்கள் (18)	58-59
46. சூத்ரங்கள் விஷயவிமர்சை	59-62
47. சாஸ்திரப்பாருடாதிச் சுருக்கம்	62
48. ச்ரீவினக்கக்குறிப்பு	
அட்டவணை முற்றிற்று.	

ஸ்ரீ மாரபெஸ்வர நம: ||

மஜாநமாஸுராநுக் விராணகாசுஜம் விஸும்
நிரணாம் வுரநுராஜிஷெவஸுநவநிதம் | யஜீயவாடிவ
ஜஜம் விஜாநதாநஜநதம் நமெநஜாஸுதம் மஜாநம்
விநாயகம் ஸு

யத்யஸாவஜாவு லீலிதஸூரீ ஹரிஃ ஹரன்வதூதிஷு
வம் ஸ்ரீதொவ்யஜம்விநெது உஷுநீஸீதா || உயொடியெத
யெந வா஽யயாயயள நிராஜயம் வீநாயகம் தஜ்ஜராய
தெவெரிணம் விஸும்ஸஜெ ||

வடொடிபநொதிபுஜாறுவதினிகாவமு^{டு}வொவியதி
நகாயிஷெவிதாவஞெயஜாலகாவலிம் | உ^{டு}டியாநாயநெ
யஜா^{டு}ஹதிஷணாததாம் டியாநதீய^{டு}உ^{டு}ஜாஸநாடி^{டு}வா
வரிதல்விலு^{டு}வஜெ |

ஜித்ர ஜாவா நாடி நீஜுரவு, ஜெஹலதந்தை ஜா
நகாலுமம் நடுநவஸுவூராபயச் | யோநனினெநமு
பாநியநகாமலீகஉணாரிஹாழிராகுநாரதம் நலாதி தம்
விநாயகம் ||

**உய்யபடியவாழ்வுபெறவல்லவனாகவொருவன் உருவ
நூதிவானுமாரை உயிர்நாஜிகம் | ஸலாஜயக்கோவியப்
புத்திரன் ஸலாஜிகம் தகராசுயாஜிபாவஸ்தம் காரை
வெள்காரவினாடி |**

யுறாபிடுமெய்மெனதாம்வாழ்தாம்வியாழ்வாதீயதாம்
 நிதிநீயதாழ்வாநிதிநீதெலிகாஃ | யுறாயுறாவுதீ
 உறவுவியதாம் துறாவுதாம் தீயாழ்வாவுதீநிரா
 னம் துறாவுதீ |

இதி ஸ்ரீராமபுராநாஜேஸ்வராவலிநா

நவராத்திரி மிகா வெஸா து.

ஸம்வத்ஸர 46

தேவீவாடி உஜ்வலாஸி காஞ்சோதுடி

ஹொடெவி டெவரானீகதீயகெகெஸு ஹுஷா
 ணீயபிஹவஹுஹெவெவ | ஹீயாயராநரஹுணெயர
 ணஜதாநா ஸாநகஷணகஷணதிஹ வரணா ஹுஜாதெ ||

3பெயு வஹுஸுதஹவாரவதாவதி வஸுதாவதாய
 ரொவிநிதீய வதாஜுஜுதெ | யெவிநயனிதநுஜாடி
 நுஜாநிஜுதாநுணனிதததாஜுநிரவாரவதெவ |

**முக்கூட்டுவகையுயிர் கைவாயது சொஷ்கொலும்
வரிக்கிவதிலிகுநாராம் வரஜீதாம் | கொடிஹுமகா
வதிவகதிவிருக்தெதெவாஜாஜம் கண்ணபிவ
ஸதாஹ்மாநாம் ||**

• வாஹாம் நயநஜநாஷாம் ருஹீராஸநகஸிவாஜஜ
ணரநாவினயதாஸோகீட்டிவிஷ்ணுராமாய்வராவருகீகீட்ட
ஜவிஷ்ணாம் ஷடாநிஹநௌலிபாஷாஸாஜாநௌதே ||

யெநாநூராகயிதகேகமுரீஷீம் சொணாயாந
உமெஜெவடிவஜ்ஜுந்தெ || வாகவடிவம்வடிவடிவதிஹு.
நெஜஉகொவிகிம் வுநரயெஸுயியரிஜ்ந்தக ||

உதவித் துணை உதவித் துணை உதவித் துணை உதவித் துணை
 உதவித் துணை உதவித் துணை உதவித் துணை உதவித் துணை
 உதவித் துணை உதவித் துணை உதவித் துணை உதவித் துணை

ஷேவிக்ஷீய வடிவாரவயொரியம் வுஜ்ஜஹித்ரு
 ஜீவநவரெகிதகிம் தநோதி | யஸுஸாஸகாஸவஸாதொ
 விநதளஸவஸுக்ரெஸுஸம் டயாதூரூணதாம் ஹிவஸுஷெ
 வராதஃ ||

**ஸம்ஸாநி தெ₂₀வ்ரிஸ்ரவீர்ஸுஹஸம்பூணாதெழீ
ஸாதிஷேவநிபீஷ்வால்ஹிதாம் நிஸஜ | மீதுாஸுக: கச
தமெ வ்ருவநவளதெ சொனெஹ்யஹம்பூயிகா
காருதெவஷேவ !**

ஹொஸூயதாஜைப்பா: வாரவெறிவாபா
 , நெய்யீயிதிகுறா பூணயாநதளதெ | யவ்ஸாஸாஜா
 விவிதாறுயிதெநவீநதாஸாஜாபூதிக்குத்: வடிவஜ்
 ஜாதஸ் |

சுதூஷாரமுதநிநிழித ாம்ஸஜாயெ வம்ஜாதர
தவரமுஜமுரணரஜுஜுதெ | ராததபுவெதுரமு
வண்பகெதவெத வம்வளவ குமுயதி மூஸுபயம்மி
கெதெம் ||

ஐதுவூவாம்பி நவவ துரூமி நாவீஷுபூவூ
திகாஸுததமவிஷுததோம் || ஹெஜெவவோவிவ

ததம் விததிவடுத ஸஸிஹி ஸாபயதி ஹிபா
நாஜகடுத |

வசுதிக்ஷுதிந நிகரபூதியாதநவ வநிகுரநெ
ணுநிகரம் விகிரநுநீடுவ || வம்வகடத: கார்வ
கெநிவ வசுதாதொ வாலாயதாஜவபுரொ லுவதீய
வாஜ: ||

ரதாவலி பூணிறதொ ஞுதலெவராமம் ஞுதா
பூகாவலிவடாடிதவிஞ்ஞாங்காதி | தாவலுமெமதந
பெ உயதாம் டயாநள தாதலுதீபவரணாவரூணெவி
லாத் ||

நகர ஜெதுவருவது ஜெதுதாண்டவனா காத ஜ
வனஷதஜுவருவிராதி விதும் | ஜெவி கவலுவிவ
நவீருஹகெதவெநவீருவாண்டகருபவெஜு வஜெ
ஜுஜரவீம் |

கஜேஸிவசிந வஸுஷஜேஹுரூநெண தவாஸிவ
கஜேரூஹாஸுந திஸஸஹெஸெவஜாத: | ஸுஜீரார்லாவ
வஸுல மாவஸுநஜீவிகுராய: கஜூலுஜாநுதூநா கரு
நா ஹிவாஸ: ||

[illegible]

தெய்வநாயகவழிபாடுகளில் ஸ்ரீமாத்ஸ்ரீ
சுந்தரேசுவரர் உருத்திரவேந்தரார் | வணக்கத்திற்குரிய
ஸ்ரீகுருகுல வாழ்க்கை விஜயதி விவிநாயகம் |

கோஹாஸகாந நிவஹெவிஸ்தெ ஹவாநி ராமாழி
 ராசுரிவரவஸணாநெநிரஸே | வாஸாஸுணாஸுநி
 கநாவஸவாடிஸொஹா? பெஸாஸூஸயநிநுவதாஸ ஜம
 தாஸ ஹரடிஸ |

வணங்குவாங்கு உயவாசனவீஜநவநகரீர ஸ்ரீரவ
 சாமயதீகிரெஷ: | ராமா வபாபுக்டியநிவிநெருமது
 தவெலாதவிபுராஜகிராம வபவாபுலாச: |

சுதூதசொணரூவிதீரடிதீ ஸ்ரீரவநிதூம் ஸு
 தாபநிவிநெரு ஸுவபாபுலாநா || ஸுதூதவநிதூநிவி
 தாஜநகிரிவதீயா ஜெஜீயதாஜநவநிதே வரணாவஸ
 தூர் ||

ஸ்ரீரவநா ஸுவயலுகி ரஜோவிநெவொஸ்ரீர
 சொணநணியாஜபாருணஷ: | ஸ்ரீயாருணொஸ்ரீரவ
 ஸுதூதவஸாநொ ஜீயநதீயஹுஜிதெவபுயொநிவயபு: ||

நாவா ஸுஜாருணிகாவஸவநீகசொலிநெவாஜ
 தாபகலாஸுதூரானிஹாஸ் | வபாபுஜபாருவபிகாவ
 விகுகிதெவபாபாருவிநுஸாருவிஜபுயதீஸஜாபெ ||

சுதூதவஸுதூதம் நுகிதெ ஸுதூதாபிவாஜுகிதூத
 ரூவிரம் வரணாமதெ | விஜநாமநாருவிஹதாமஸநீ
 வஜெரதெகெவபுஸாருவதூதபுதாம் வபாபு: ||

ஜாநெதராஸுதூதம் வுவிதாயபுதாத: ப்ராநீருய
 நுநிதெநாஸுதூதவாநிஜ தெ || ஜெதூதாயபாநிதூதம்
 ஸ்ரீயாமா ஸிவெ தவெதூதகொருவி தோடியிதா கபா
 ஸுதூத: ||

ஸாநீஸவநிவிநாணுஸாஸுதூதம் வரீகராபித
 தூபாருஸவஜெந | நெவாவநாநிபிதூதாவிவநெரு
 ஸிவெலா சொண ஸகவதீயவரணாவரணெவிஹாத: ||

ஸ்ரீரவபுதூதம் வுதூதநீரபாபு வரூநிஷதூ
 திஹ கபிதூதம் ஸாநி | தெவாஸுதூத நிதவபாபு
 ரொஜதெ கெவபுதூதநீருயதூதநெருகெரு ||

சுபாருஸுஸாஸுதூதம் வுதூதபுதூதபுதூதபிதூ
 நிவநெஸுதூதபிதூதம் | தூதூதபெவிதூதநெரு
 ஸிதெவகொவிதூதஸவாஸுதூதநிதூத ஸுதூத தெ வ
 ரொபு: ||

நாடு நலிந்துவிடுதல் நகராணதானா நாடு நலிந்து
கருபாபுயலிந்துவெவ | நாடித்தெய்வகருபாவரயா
யிதெய்வவெவெகும் வகொவிரயயம்மூரணத்தெவதி 1

வெண்கூர்நாடுவினாநாயெய்யையாழ்வாருடையது
 ஜநையாழ்வாயுடையதுவந்தும் | வாழ்வாயுடையது
 ஜவொழியுடையதுவந்தும் ||

ஹொடெவி ஷெவ்வய்யாநகமோ நூழீயதெஹபுவே
 மானம் விஸ்திசாம் ஜிதிஸ் || ஹொகொதராங்கவிதெது
 வியநாரணாம் சுவதாமாரவரஜு:கணஜு: புவாடி:

சுஜீவகர்மபாஷ்யாஜதொவஹனீ யநாநீய
நியதம் ஸஹஸாஸுபாயா: | ஸாஷாஸ்தகவரிஹகெ
வநவியைஹஸுபாயா யுபிவநா விஹாநியதா: ||

ஜெஸ்தா தாஜுததுகிவிரஜநவாபராரணாம் வஸந்தியபா
நவாய்ப்பொலாபாநவாணாம் || சுவாபாபவஜ்ஜநஜொ
வ்ஜ ஜெதபஜீநஜீயவ்ஜயம் துக்ஷாப்யுபேத ||

உறுவண்ணகருராவவாழ்நூலா வா^வவ^வ
முவ்வரம் மூவிரம்வஸாதா | தெவி சுவடி^வஹி^வரஜீனீ
ஹரிசெழுநனை விகுஷ்டகாவஹி^வவரீ வரதா^வய
த்யே ||

நாவாஸுஜாநுஜநுயள ஸகாநுபூஜாரிஜாதெதவா
 விராஸிவிசுந்திராபிதெவ்நீராரபூஹஸீரஸிஸம்வ
 ஸிதெநுநெவாநாஜீவஸாவதிராதநுதெநதளதெ

வாறுபுலவகுநதிவெழுவ வாவராவலாநாதி
கேஷவராணாவருணையதுவெழு : | * ஸாரதெனமுத
நயெஃஹிவரொருஹம்செ வெவகாணிஃ வரணிசா
முயதீகஜ ॥

கனூமகதூமவதீஸஸுதெ கவீநாஂ தஜீயதிஸூ
 தீவபெஷ்ஷி ஜோஹஸிஸுள | நளகாயதெஸுநியதெ
 ஸீயராமஸாநாரோகாயதெவவடிசோகநடிஹயஂதெ |

**பெஷ்டுலா கூடரவாஜவினொய்நாவிலுண்டெஷுவூரா
நதரூணெ தருணாரூணாலா | ஷேஷிசுவா ஸ்ரிஸ்தா
ஸ்ரீரூஹ்யோய பூமந்தெ தெத்ருனொகூராமுவவ்வெ
வவ்வொஹ்பனி ||**

சொமாயகெவநஜநாஜநநிஷ்யெ²யாமாழிகஉ²
 நிறெயெரி¹ஹ ஸம்யஜன² | ஹிசவாஸ²செ²நி²ஹி²தா²
 கறு²ஸீ² ஸம்²பாயா² டிரெ²ஸு²பி²வ வஜய²தம்
 ஸய²தா² ||

தெயி சுவடி, நவாசுலவம் உமொ செ மொஹம்
நிவஸிபதா வவதராஜகநே | ஹீராயதெயதீ
செயபாசொமொநம் வெவாநதஸ் கசுடவீதிபிரா
வதீநாடி |

ஂஸ்ராநி யொமதி தெவடிஸாரலம் த்வுண்
ஸதாம்தெவாழிஸ்ராநினி | ய்வுஜயத்ருஷ்யோம்
நமொப்யனி கவதுரசன விஜுவாவதஸஜீத் ||

(உரை)

ஸ்தோத்ரம்: கருயந்த வடியொழும் தெந
 னெவ்வெருவிவெவாவி முவொழுகை: | வெவெறு
 வாழநயநவையெவ்வெள்ளைநாடவொகருயதெவி மெ
 வந்தும் !

ஹம்ஸளவ நவது வரீவவதுணதெவ்வீணாஸூம்
 ஸ்வாஸுரீகரணகாஜபுநவீயாஸூம் || வீதாருணா
 முகணமஸாவிதஹ்வகாஸூம் தாதநதுகாமிதவவா
 உவதொருஹாஸூம் ||

சூலெழுச்செவ்வூழிழுஷாடி ஹுடியாவநம் நிரா
 டெல வரிசெஷாடிஷுஜநவ்ஷுஜுச்செவ்வாடெல | ஹாவாங்கு
 செவ்விகவரிதாருண வாராவாதா ஹுடியாங்கிதெதுவி
 யமுலாய நலாங்கி தாத: ||

யெஜாஹிஷெ ஸிராஹி ஸாஜிவநெநிஷகெகெஷிர
யஜலிபு நிணிதெவிரதெவஸவாவ | லிசுஹிதெஹி

வரவீரஹவனகவுதீம் ஸுஸ்யபவெவ்வவயெவிஜ
பெய்யபெய்தே !

வடிவாஸுமெவகயுதவணுஸு வணுரணீவிபெடி
கீவாநுரஹிவணுயமெவீநீதே ! பெடிவெதெ20வி யும
ஹைடிபெய யடிபெயமெபு2ஹுக் வுமரஸுள கடி22
பாதம் !

மெதலுஸீதலயதாதவவாடிநாவரொவ்விபுலீவி
ரிவநிஜுரநிஜுமாயா ! பாதம் கடிவடிமஜெ யடிவளநி
ஸாடிஜெவாதூக் கருஷதாம் டிபதெவபெடிவ !

வனகொநவவலுரவீரஹகாநமெஷு வாரீடிநீ
உதவவநுய லுவிபீஷாம் || பெவிசுடிவிபுமரஜ
வரொடிநீதா பாதம் கடிநு22 ரொஹிதஜ்ஜம் ஸுரக் ||

ஜாதெ மணெஸரிஸுகாம் லவதீம் லவாநி ஜீநெ
மணெஸரிஸுகெயிலொ பூவீடி ! களபொ வவன
கிருகா ஸு2லவனுயொ2யம்லதூ2யாதவவடி2 ஜுயொ
யுமாய !

ருவனூ2கொவிவீலி ஸுரஸுநீணாம் ஸடி
ஹவனூ2ரணா22 ஹவரவீஜெகடுணநாஸூதம் !
வவனூ2லிவனூதம் ஹடிபவஜ்ஜெ பெயிநாம் வவன
கிருகாஸுமெபுரண2புயா2லிகெ !

வதநுதவநாதநாடி2நிவிஸுடி ஸுஸுதவடி
டிடிஜெவிதம் ஸூ2தஜநாயபெவிபுதம் ! நமெநுதநு
ஜெ ஜபெஜநி பெவி டிவாஸுமெ2 டுதவவடி2 ஜு
விதநுதாடி2ம் லனூதம் !

உதிஸீரஸுபுர முரவாவிநா

மணெஸரிஸுகாவிநிதம்

வாடிநிவணுரிசுமெபுதம்

ஸுஸு2லிகெ !

கூடுவாவிநாடு உமையாவிநாடு நடுநாயுடையது
கூடுகண திவினீஜாயுஜா உக டு கூடுவகாணீயிஷுடுஷா
நுடவகாணீயிடு உரிடுவகாவடு உடு வடு

[illegible]

கூலுமரலவாநீநிராடிஃ வஃபொஃதீஸ்தாண
 மெவஃகூலீயம் வரஃ நாவணஃ வஸுபெநவாஜவ
 தெயஃகூணாயாவியஃ கருதெ விநுபெநுலுலவ
 வஃபாஜிதஃ தெ வஃபொஃரஃஹம் வெதவாயெநவாவ
 றுதெ கூலீவீதீநீதஃ வுணீதெ வயம் தெதயாயாவ
 கருபொஃவராயஃ கவீநாவம் வாவபுஃஹெளவ வீவ
 வநீஸாயமொராரிவீஸீதமெயஃ மரலவபுரீஸம் ஹ
 வதெதுஷவனவகூலீயாகுதிஸுரூபுலாயதீயெ கருவ
 யுலதெதுஷ வனவதீதொகீயுமராயபாநொஃஹி கீ வரஃ
 மெஸீஸாநிதெ மாதாஸாநமொமெஸ வனவகூலீயம்
 பூலாவம் கயவாஹுமெகவம் வராஹு கவிபூகூபாய
 ரபுவாஹுஜாகாரவபூ கவர கிதூ விஜானு
 யூவரி ஹமபாகுதிஹம் ஹி காமபா கவெவாவரி
 க்ஷாதஜா யஜுபரிக்ஷாதரா க்ஷாமிருக்ஷாயமொஸாதஜா
 வணபுபாயொஜிநீதீர ராஜதூவாஹு மீயாகுமாதொ
 கமொகொதவ நீறுஹாநாவநாயாஹுநா வாணு
 கரு கவெவாவியெ மதிநிவாபிரவீவா யயாஹாவ
 தொ ஹாவ வனவம் மீவாநெவவெஹவாவ கவீவ
 க்ஷாலவா மபுஸூ நவாவூ நவெபூ தயாவீ க்ஷீ
 மானிவஸுதூலவா வரஃ ஹவநெஹ ஹவாய
 விஹாஜவெ கவீபாஹுஜாஹி பூவநவஸுதீநெயி
 கவம் பூவநாவவா கவபுதூநு நெவதம் மஸுயெ
 நெவிதீதம் ஹுமம் வாஹி காவிகெ வவபுஹொகாதி
 கெ ஹுணரிக்காதிக்கெ காதரிவாதிக்கெ வீதீஹொ
 தூதிக்கெ ஜீவநீயாதிக்கெ ஹிதயாதூதிக்கெ கரு
 வாக்ஷாதிக்கெ தாரகெஸாதிக்கெ யஜுரீவெ வரெ வ
 வபுவபூதிக்கெ வவபுவகூதிக்கெ வவபுஹொகெகர
 பூபெஹு நபெஹு நபெஹுதிக்கெ |

ஹிஸீஸுமபுரமாவாமிநா

ஸ்ரீமணெஸஸபுணாவிரவிதஃ

ஸ்ரீவிபூபண கவராவஃ

“கி. பி. 1111” பி. 1111 திருவல்லிக்கேணி சென்னை.

வேதசாஸ்திரதத்துவம்

முதற்பாகம்

தைவமும் பெளருஷமும்

பூர்வவினை, இப்போதிய முயற்சியாகிய பெளருஷம், எனும் இவ்வினையையும் பற்றிச் சற்று விசாரிப்போம்.

நம் சாஸ்திரங்களில் “ஜீவர்களுக்கு இந்தஜன்மத்தில் நிகழும் ஸகலமும் பூர்வ ஜன்மத்தில் ஏற்பட்டுள்ள வினையினாலேயே! அதன்படி எந்த ஸமயம் எது வருமோ அது வந்தே தீரும். அதனை மீறி இப்போதிய முயற்சியால் யாதும் செய்ய இயலாது” எனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படிச் சொல்லியதனால் புருஷயத்தினம் வீணென்றே ஏற்படுகின்றது. இனி இதற்கு விரோதமாக “பூர்வவினையைச் சொல்லிக்கொண்டு சோம்பேறியாய் மோசம் போகாதே! சாஸ்திரங்களினால் நன்மை தின்மைகளை யறிந்துகொள். தின்மையைச் சிறிதும் செய்யாதே! நன்மையையே செய்துகொண்டிரு” என்றும் அதே சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இப்படி இருவகையாகச் சொல்லியிருத்தல் மிகவும் ஸந்தேகத்திற்கு இடமாகின்றது. அதாவது சாஸ்திர விசாரணையின் பயன் நன்மை தின்மைகளைத் தெரிந்துகொள்வதே. நன்மை தின்மைகளை விவேகித்துக் கொண்டவனுக்கும் “பூர்வவினையின்படி வருவது வந்தே தீரும் அதனை மீறித்தானாக யாதும் செய்யமுடியாது” எனின், சாஸ்திரவிசாரணை வீணென்றே சொல்லும்படியாகின்றது. “இதனைச் செய் இதனைச் செய்யாதே” என விதிநிஷேத ரூபமாக சாஸ்திரம் பிரவர்த்தித்திருத்தலைக் கவனித்தால் “எல்லாம் பூர்வ வினையே அதனை மீறி நடக்க வுலாது” என்று சொல்லியது பிசகென்றே ஏற்படுகின்றது. பூர்வவினையைப் பிரபலமாகச் சொல்லும் வாக்கியத்தைப் பிரமாணமாகக் கொள்ளுவதா? புருஷயத்தினத்தைச் சொல்லும் வாக்கியத்தைப் பிரமாணமாகக் கொள்ளுவதா? அதனும் ஒன்றையே பிரமாணமாகக் கொண்டால் மற்றொன்று பிரமாணமல்ல என்றேற்படும். ஒன்றிற் கொண்டு விரோதமாகின்றமையால் இரண்டையும் பிரமாணமெனக்கொள்வதற்கு மயலாது. இனி இப்படி முன்னுக்குப்பின் விரோதமாகக்காணப்படும் சாஸ்திரங்களைப் பிரமாணமாக ஒத்துக்கொள்ளாமல் தள்ளிப்போடுவோமெனின் அதுநாஸ்திகத் தன்மையேயாம். ஆதலால் இக்குள்ள உண்மையாது எனும் சங்கை பலருக்கு

விகழும். இவ்வுண்மையைக்கண்டுகொள்ள வேண்டுமாயின் ஸத்தருபூரம்பரையில் ஷட் தரிசனத்தையும் ஒதியுணர்ந்து உண்மையனுபவம் பெற்றவராகிய மஹா னுபாவரிடம் சாஸ்திரங்களை சிரவணம் செய்யவேண்டியது அவசியம்.

தற்காலம் அவ்வுழியைச் சிறிதும் நாடாதவர்களாய் நம்சாஸ்திரம் சுத்தக் கட்டுப்பாடாகவே எழுதிவைக்கப்பட்டதாதலால் அதனில் முன்னுக்குப் பின் விரோதமான விஷயம் ஏராளமாயிருக்கின்றதெனப் போதிக்க முயலும் பலரைக் காணலாம். (உண்மையில் முன்னுக்குப் பின் விரோதம் சிறிதுமில்லாமல் வெளிப்பார்வைக்குமட்டும் விரோதமிருப்பதுபோலக் காணப்படும் விஷயங்கள் நம் சாஸ்திரங்களில் ஏராளமாயிருக்கின்றன. (ஒரே ஸங்கதியைப்பற்றி இரு வகையாய்ச் சொல்லப்படுவதுபோலக் காணப்படினும் அவ்விருவகைப்பட்ட வாக்கியங்கள் காலபேதத்தையாவது, அதிகாரி பேதத்தையாவது, அவஸ்தா பேதத்தையாவது, விஷய பேதத்தையாவது கருத்தாக உள்ளடக்கிக்கொண்டு பிரவர்த்தித்தவை என்பது அறியத்தக்கது) உதாரணமாக

“விநாயோவெநமஸு நமஸு கருததி ஸக்யதாஹவெசு ||

எனும் வாக்கியத்தால் சிராத்தத்தில் மாம்ஸம் உபயோகப்படுத்த வேண்டியதவ சியம் என விதித்திருக்கிறது. இனி யிதற்கு நேர்விரோதமாக

“பேஸு பூரணியயொஹி தெஹிஸாஸ்திரம் ஸக்யதாஹவெசு ||

எவன் பிராணி ஹிபஸையாலுண்டாகும் மாம்ஸங்களால் பிராநிகளைத் திருப்திசெய்விக்க சிராத்தம் செய்கின்றானோ. அவ்வறிஞன் சந்தனக்கட்டையைத் தவிர்த்து அதனுண்டாகும் கரியைவீற்று ஸம்பாதிப்பவனே யாவன்.

“பேதத்யுஜாநதஹிஸாஸ்திரம் ஸக்யதாஹவெசு ||

மாம்ஸத்தால் சிராத்தம் செய்வோன் பதிதனாகின்றான்.

எனப்ருஹத்பராசரஸ்மீருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்கு எதன்படி அனுஷ்டிப்பது? மாம்ஸத்தைக் கொண்டு சிராத்தம் செய்யவேண்டுமெனும் வாக்கியத்தின்படி அனுஷ்டிப்பது? மாம்ஸம் சிராத்தத்தினில் கூடாது எனும் வாக்கியத்தின்படி அனுஷ்டிப்பது? ஒன்றிற்கொன்று முறனாகின்றமையால் இரண்டையுமே தள்ளிப்போடுவது? என்பது முதலிய ஸந்தேகங்கள் உண்டாகக்கூடுமாயினும் உண்மையில் ஒன்றுக்கொன்று சிறிதும் விரோதமில்லாதலால் இரண்டு வாக்கியங்களும் பிரமாணமே என்றறியத் தக்கது. எப்படியெனின், (மாம்ஸம் சேர்க்கவேண்டுமென்றது கலியுகம் ஒழிந்த மந்தைய யுகத்தை நோக்கியே என்றும், மாம்ஸம்கூடாதென்றது கலியுகத்தையே நோக்கிப் பிரவர்த்தித்த வாக்கியமென்பதமறிக) இங்ஙனமே

“ஹிஸாஸ்திரம் ஸக்யதாஹவெசு ||

ஹிஸாஸ்திரம் ஸக்யதாஹவெசு ||

தைவமும் பெள்ளுத்தும்.

இராதத்தத்தில் மாஸ்மனித்தல் வானப்ரஸ் தாசரமத்தைப் பெறுதல் இவைகளைக் கலியுகத்தில் நீக்கவேண்டுமெனப் பேரியோர் கூறு கின்றனா.

எனப்ருஹந்தாரதியம் முதலிய துணிகளிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமை யாலும் இங்ஙனம் காலபேதத்தையே நோக்கி இருவகையாய் வாக்கியங்கள் பிர வர்த்தித்திருக்கின்றன என்று நன்கு விளங்குகின்றது. இது காலபேதத்தைக் கொண்டு இருவகையாய் நிகழ்ந்த வாக்கியத்திற்குத் திருஷ்டாந்தம்.

இனி அதிகாரி பேதமாவது

“புராதுபுராதுநுதன்தெவடிவிவொரொடியாஜுஹ
தியெய்துமிஹொது ! லிவாகுதுபுலிவாகுதுபுலி”

உதயத்திற்கு முன் எவர் அக்கினி ஹோத்திரம் செய்கின்றனரோ அவர் ஆலை தோரும் பொய் சொல்லுகின்றனர். பகலில் செய்ய வேண்டியதை இரவில் செய்கின்றவனவர்

என ருக்வேதத்தில் சூரியன் உதித்த பிறகே ஹோமம் செய்ய வேண்டு மெனச் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. இங்கு சொல்லியபடி அதுஷ்டிப்போ மெனின் இதற்கு விரோதமாக யஜுர் வேதத்தில்.

“புரஹிதெ புராதுஜுஹொபாடியாதிடியெ

எனத்தொடங்கிய வாக்கியத்தினால் உதிப்பதற்கு முந்தியே ஹோமம் செ ய்யவேண்டுமென விதிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. இங்கு, ஈந்த வாக்கியத்தின் படி அதுஷ்டிப்பது என்று நிர்ணயிக்கமுடியாமல் ஒன்றிற் கொன்றுமுறணாக க்காணப்படினும், உண்மையை நோக்குவதால் ருக்வேதம் சொல்லியபடி அவ்வேதத்திற்குரியவரும் யஜுர்வேதம் சொல்லியபடி அதனைச் சேர்ந்தவரும் அதுஷ்டிக்க வேண்டுமென்பதே நிர்ணயம். ஆதலால் இங்ஙனம் அதிகாரி வேற் றுமையை நோக்கிப் பிரவர்த்தித்த இவ்வாக்கியங்களிதண்டும் பிரமாணமே என்றறிக்க.)

அவஸ்தா பேதத்திற்கு திருஷ்டாந்தம். “மனவின்ஸ்தாநம் ஹ்ருதயகம லம்” என்று நம் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை உண் மையாகக் கொள்வோமெனின் அதே சாஸ்திரங்களில் “மனவின்ஸ்தாநம் சி ரஸ்” என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்குள்ள எவ்வாக்கியத்தை உண்மையாகக் கொள்வது? ஒன்றிற்றுகொன்று விட்ராதமாகக் காணப்படுகின்ற மையால் இரண்டையும் பிசுபென்று தள்ளிப்போடுவதா? எனும் சங்கை நிகழும். (ஆயினும் இங்கு சொல்லிய இரண்டிடங்களுமே மனவின்ஸ்தாக மென் பதே உண்மை. அதாவது விழித்திருத்தலாகிய ஜாக்கிரதஸமயங்களில் மனம் மூலையில் நின்று வேலைசெய்கின்றது. கல்லதாக்கமாகிய ஸுஷுப்தி ஸமயத் தில் ஹ்ருதயகமலம் வந்து அடங்குகின்றது.) இங்ஙனம் இரண்டு அவஸ்தை களையும் சேர்த்து மனஸுக்கு இரண்டிடங்களும் உண்மையே யாதலால் ஒன்றிற் கொண்டு சிறிதும்விரோதமல்ல என்பதறிக.

வேதசாஸ்திரத்தவம்.

இனி விஷயபேதமாவது உதாரணமாக, வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் “பரம பொருளையுடையதற்கும் ஞானிக்குவார்க்குத் தமது வர்ணாச்சரமதர்மம் யாதாயில்லை” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் ஞானிகள் தமது வர்ணாச்சரமதர்மங்களை அதுவுடையாமல் விட்டிருக்கக்கூடும் என்று அறியப்படுகின்றது. இதனை உண்மையெனக்கொள்வோமாயின் “உண்மையனுபவமுடைய ஞானிகள் தமதுவார்க்குத் தமதர்மங்களைச் சிறிதும் அலகடியப்படுத்தி, உதாவின்மாத் ஒதுக்கித்தள்ளார்” என்றும் அதே சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஞானிகளின் லக்ஷணத்தைச் சொல்ல வந்த வாக்கியங்கள் இங்ஙனம் ஒன்றிற் கொன்று முறணாகக் காணப்படிகின்றனவே. இங்கு, எதனை உண்மையாகக் கொள்ளுவது எனும் சங்கை நிகழ்க்கூடும். ஆனால் இவ்வாக்கியங்கள் உண்மையில் ஒன்றிற் கொன்று சிறிதும் விரோதமாகின்றனவல்ல. (ஞானிகள் உலகில் இருவகை யோராவர். உலகை முற்றும் மறந்து ஸமாதி மாத்திரத்தில் லயித்துள்ளவராய்ச் சிலரும், சிஷ்யோபதேசம் முதலிய பேச்சு, ஆஹாரம், நித்திரை, ஸாது ஸங்கம், ஸ்தீனர்களை யறுக்கொடுத்தல், முதலிய வியவகாரங்களையும் உடையவர்களாய்ப் பரம்பொருளையும் உள்ளத்தில் அனுபவிக்கும் நிலையிலுள்ளவராய்ச் சிலரும், இங்ஙனம் இருவகையாய் ஐவன் முதல்களிருக்கக் கூடும் என்பது சாஸ்திரங்களின் துணிபு. உலகை முற்றும் மறந்து பரம்பொருள் மாத்திரத்தில் லயித்துள்ள ஞானிகளுக்குத் தமது வர்ணம், ஆச்சரம், கர்மானுஷ்டானம், அதற்குரிய ஸந்தியா ஸமயம் முதலிய யாதும் அறிவுக்குத் தோன்றாமல் தூங்கிவன் கைமலர்போல அறிவினின்றும் நழுவிவிடு மாதலில் அபபடிப்பட்ட ஞானிகளையே விஷயமாகக் கோக்கி ஞானிகளுக்குத் தமது வர்ணாச்சரமதர்மங்களில்லை என்று சொல்லப்பட்டது. ஆகாரம் சிஷ்யோபதேசம் முதலிய உலக வியவகாரங்களோடும் கூடியவர்களாய்ப்பரம்பொருளை யனுபவித்தக கொண்டிருக்கும் ஐவர்களுக்குத் தம்மைப்பார்த்து மற்றவர் கெடாவண்ணம் தமது வர்ணாச்சரமதர்மங்களையும் அதுவுடிக் இயலுமா தலால் அவர்களை விஷயமாய்க்கொண்டு ஞானிகளுக்கும் வர்ணாச்சரமதர்மங்களுண்டு எனும் வாக்கியம் பிரவர்த்தித்தது. இங்ஙனம் இவ்விருவகை வாக்கியங்களுக்கும் விஷயம் வேறாக் விருக்கின்றமையால் ஒன்றிற் கொன்று சிறிதும் முறணாக் தென்றறியத் தக்கது.

தமது சாஸ்திரங்களில் முன்னுக்குப் பின் விரோதமாகக் காணப்படும் விஷயங்களெல்லாம் இங்குகாட்டியபடி காலபேதம், அதிகாரிபேதம், அவஸ்தாபேதம், விஷயபேதம் எனும் இந்நான்கினில் டாதானும் ஒன்றைத் தழுவியே யிருக்குமாதலால் பிரகிருதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பூர்வவினை, புருஷயத்தினம் என்பதைப்பற்றி ஒன்றிற்கொன்று விரோதமாகக் காணப்படும் வாக்கியங்களும் இந்நான்கினில் எந்த வகையிலாவது சேர்ந்திருக்க வேண்டுமென்பது நிச்சயம். இங்கு காலபேதம் கொள்ளக் கூடாதோ எனின் கூடாதென்க. அதுவுடிக் கூடிய கர்மங்கள் காலவெற்றுமைக்குத் தக்கபடி யாதுபடுமே என்பது அறிந்துகொள்ள வேண்டியதாகிய உண்மை காலபேதத்தால் சிறிதும் மாறுபாட்டையுண்டாக்கின்றதில்லை என்பது நிச்சயம். இனி அதிகாரிபேதமும் இங்கு பொருள் காது. நச்சுவதம்சொல்லியபடி அவ்வெதத்தினரும் உருவாவதம்சொல்

லியபடி அந்நினைச்சேர்ந்தவரும் அனுஷ்டிக்க வேண்டுமெனும் இடத்திற் போல இவ்விடத்திலும் அதிகாரிபேதத்தைக் கொள்வோமென்பதற்குமிடமில்லை. (அதிகாரிகளுக்குத் தக்கபடி அதஷ்டானம் மட்டும்பாறுமேயன்றி உண்மையென்பது எத்தேசத்திலும் எக்காலத்திலும் எவ்வதிகாரிக்கும் ஒன்றாகவேயிருக்கும்) ஆகையால் உண்மையைப் போதிக்க வந்த இவ்வாக்கியங்களில் அதிகாரிபேதம் சிறிதும் ஒவ்வாது. (மனஸுக்கு ஜாக்கிரத ஸுஷுப்தியென இரண்டவஸ்தைகளிருக்கின்றமையால் அதற்குத் தக்கபடி ஸ்தானபேதமேற்பட நியாயமிருக்கின்றது. இவ்விடத்தில் அவ்வாறு அவஸ்தா பேதத்திற்கு இடமில்லாமையால் அதனையும் கொள்ள இயலவில்லை. இங்ஙனம் காலபேதம், அதிகாரிபேதம், அவஸ்தாபேதம் எனும் இம்மூன்றினில் ஒன்றும் இங்கு பொருந்தாமையால் விஷயபேதத்தைக் கொண்டே இவ்வாக்கியங்கள் பிரவர்த்தித்திருக்கின்றன என்று அறியப்படுகின்றது.)

(அதாவது “பூர்வவினையின்படி எந்த ஸமயத்தில் எதுவருமோ அந்த ஸமயத்தில் அது வந்தேதீரும். எவ்விதமாகிய யத்தினத்தைச் செய்தாலும் அதனை மீறமுடியாது” என்றது பூர்வ கர்மத்தின்படி இன்ப துன்பங்களை ழாத்திரம் கொடுப்பதற்குப் பிரவர்த்தித்த தாயுள்ள பிராரபத கர்மாவையே விஷயமாகக் கொண்டு நிகழ்ந்த வாக்கியமென்றும், “ஸகலத்தையும் கர்மா கர்மா எனச் சொல்லிக்கொண்டு சோம்பேறியாய் மோசம் போகாதே, சாஸ்திரவியியறிந்து அவ்வழி நடந்துகொள்” என்றது ஜீவர்களை எப்போதும் எதனையானும் ஸங்கற்பித்துக்கொண்டே யிருக்கச்செய்வதாகிய வாஸனையெனும் அப்பியாஸ ஸம்ஸகாரத்தை புருஷயத் தினத்தினால் வென்று விடக்கூடுமாதலின் அப்படிப்பட்ட வாஸனையையே விஷயமாக நோக்கி வந்த வாக்கியமென்றும், இங்ஙனம் இரண்டுமகை வாக்கியங்களுக்கும் விஷயம் வேறுகவே இருந்தலின் பிரகிருத்தத்தில் விஷய பேதமே யுள்ள தென்பது நிர்ணயம்.)

இங்கிது ஸங்கிரஹ மாயறிசு. ஒவ்வொரு ஜீவனின் உள்ளத்தில் கர்ம, வாஸனா, என்று இரண்டு ஸடஸ்காரங்கள் இருக்கின்றன. (கர்மாவாவது இதற்கு முன்னெடுத்த மனுஷ்ய ஜன்மத்தில் எவ்வளவோ நல்வினை தீவினைகளைச் செய்திருக்கக்கூடுமன்றே; அவை செய்யும்போதே பதிவு ரூபமாய் உள்ளத்தினில் பதிந்து அடங்கி யிருக்கின்றன. அங்ஙனம் அடங்கியிருந்து மறுஜன்மங்களில் தத்தம் பயனாகிய இன்ப துன்பங்களைத் தருகின்றன. அங்ஙனம் இன்ப துன்பங்களை ழாத்திரம் தருகனவே கர்மங்களென்னப் படுகின்றன. அவ்வின்பதுன்பங்கள் எக்காலத்தில் எனவ யெவை வருவனவோ அவையவை அக்காலத்தில் தன் செயல் மூலமாகவோ அல்லது பிறன் செயல் மூலமாகவோ அல்லது தைவீகமாகவோ ஜீவர்களால் அனுபவிக்கும் படியாகும். ஆனால் ஜீவர்களின் செய்கைக்குக்காரணம் கர்மாவாகாது. மத்தையுத்தினின் வாஸனையென்பதேதாயம், வாஸனையாவது, யாதானும் ஓர் காரியத்தைப் புலமுறை செய்தால் மீண்டும் அப்படிப்பட்ட காரியத்தையே செய்து கொண்டுயருக்க வேண்டுமெனத் தோன்றத் செய்வதாகிய அப்பியாஸ ஸம்ஸகாரமேயாம்.)

வேதசாஸ்திரத்தனுவம்.

இந்த அப்பியாஸ ஸம்ஸ்காரமே வலவபுஷ்டிதா, புகூதீ, ஹாவஃ ஹாவநா, வாஸநா, முதலிய சொற்களால் வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதனைத் தவிராகுட்டணீஸரிதா நாமெத வலவபுஷ்டிதாவ "பாலோகம் செல்லும் ஜீவனை வித்தியா கர்மங்களும் பூர்வ பாக்ளையும் பற்றிக்கொண்டுகூடச் செல்லுகின்றன. (புருஷதா. 4.)

என்பது முதலிய ச்ருதிகளாலும் இந்த ச்ருதிக்கு உபபந்தம்வணமாக வந்த "விடி)ாகுட்டணீஸரிபுதா வாஸநாஹிஸுஸுபுதா

வித்தியா கர்மங்களோடும் வாஸனைகளோடும் கூடியவனாய் பாலோகம் செல்லுகின்றன.

எனும் சிவதோதி வாக்கியங்களாலும் நிச்சயித்துக்கொள்க. இந்த வாஸனையே ஜீவர்களை எதனை யானும் ஸங்கற்பித்துக் கொண்டே இருக்கச் செய்கின்றது. ஸங்கற்பத்தால் காம (வீருப்பு) மும் காமத்தால் செய்கையும் நிகழுகின்றது. வாஸனையானது இங்ஙனம் கேரில் ஸங்கற்பத்திற்கும் பரம்பரையாய்ச் செய்கைக்கும் ஹேதுவாகின்றது. வாஸனா வசமாக எவ்வினை தீவினைகளில் செல்லும்போது *காகதாளீய சியாயமாகவே பூர்வகர்மா பயன்பட்டுப் பாரபதமாக வந்து இன்ப துன்பத்தைத் தருகின்றது. இப்போது செய்யும் கர்மாவினால் அவ்வின்ப துன்பம் வருகின்றதென்பதில்லை. கர்மா வேறு? வாஸனை வேறு? வாஸனையாலேற்படுகிற ஸங்கற்பம் காமம் முதலியவை; கர்மாவினால் வருவது இன்பதுன்பம்; இவ்விதம் விவேகித்தறிந்து கொண்டால் சாஸ்திர வாக்கியங்களில் விரோதம் சிறிதுமில்லை யென்பது நன்றாய் விளங்கும்.

சங்கை; காமாவுக் கர்மியமாய் வாஸனை யெனும் ஒன்றை ஏன் ஒத்துக் கொள்ள வேண்டும்? கர்மாவே இன்ப துன்பங்களைத் தருவது போல அவ்வின்ப துன்பத்திற்கு ஏதுவாய்க் காணப்படும் செய்கைகளிலும் எவ்வி விடுகின்ற தென்பது கூடாதோ? எனின் இது உசிதமல்ல. எவ்வினை தீவினைகளில் எவ்விக்கொண்டே கர்மாவே இன்ப துன்பங்களையும் தருகின்றதெனின், புண்ய கர்மாவினாலேயே இன்பமும் பாவத்தினாலேயே துன்பமும் வருகின்ற தென்பது போல புண்ணிய கர்மாவினால் புண்ணிய காரியங்களிலேயே ஸங்கற்ப காமாதிக ஞண்டாக வேண்டுமென்றும், அவ்வுாதே பாபகர்மத்தினால் மிகுட்ட காரியங்களிலேயே பிரவிருத்தி யேற்பட வேண்டுமென்றும் கொள்ள வேண்டியதாகின்றது. அப்படியானால் சுகமனுபவிக்கின்றவர்களேல்லோரும் எல்ல காரியத்திலேயே சென்று கொண்டிருக்க வேண்டுமென்றும், துன்ப மனுபவிக்கின்றவர்கள் கெட்ட காரியத்திலேயே சென்று கொண்டிருக்க வேண்டிய தென்றும் ஏற்படும். ஆனால் உலகில் இந்த நிலைமம் காணப்பட வில்லை, எல்ல காரியங்களிலேயே செ

*காகதாளீயம் "காகத்தை ஓர் பனைமரத்தடியில் போய் தந்தையையுட்காடி அத் தருணம் அயுமரத்திலிருந்த சலி மேழிழந்த உடைய அதனைத் தந்தைமே புகிக்க நிகழ்ந்தது போன்றதாம்" என்பது இதற்குறியிசு.

ய்தகொண்டி துன்பத்தையே அனுபவிக்கின்றதையும், கெட்ட காரியங்களை யே செய்து கொண்டு இன்பத்தையே அனுபவிக்கின்றதையும்* காண்கின்றோமென்றே; ஆதலால் ஸங்கற்ப முதலிய செய்கைகளைச் செய்விப்பதொன்றும்*இன்ப துன்பங்களைத் தருவது மற்றொன்றுமாக இருக்க வேண்டுமென்று நிர்ணயிக்கப் படுகின்றது. ஆனது பற்றியே கர்மாவிலும் வாஸனை வேறு என்று கொள்ள வேண்டியதாகின்றது.

இனி இங்கு மற்றொரு சங்கை. கர்மா, வாஸனை, என வேற்றுமைப் படுத்திப் பிரித்துச் சொல்லப் பட்ட இவ்விரண்டும் எதனால் வந்த தென்பதைக் கவனிப்போமாயின் இதற்கு முன்னெடுத்த ஜன்மங்களில் செய்த செய்கையினாலேயே என்பது விளங்குகின்ற தன்றோ? இங்ஙனம் இரண்டிற்கும் காரணம் ஒன்றாகவே யிருக்கின்றமையால் இவ்விரண்டு காரியங்களையும் (கர்ம வாஸனைகளிரண்டையும்) ஒன்றே எனக்கொள்ளலாமே. உசிதம் இங்ஙனம் யிருக்க கர்மா வேறு வாஸனை வேறு என இரண்டையும் தனித் தனிப் பொருளாய்ச் சொல்லுவதென் என்பதாம். இச்சங்கை அவிவேகத் தாலேயே நிகழுவதாம், அதெப்படி எனின், பூர்வ ஜன்மத்திய செய்கைகளே கர்ம, வாஸனை, இவ்விரண்டிற்கும் ஹேதுவாய் இருக்கின்றும் அச்செய்கைகளால் வருவது இரண்டு விதமாய்ப் பிரிவடைகின்றமையால் அவைகளை நாம் இரண்டாகவே விவேகித்துக் கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, சுருட்டிக் குடித்தல் புகையிலை போடுதல் முதலிய செய்கைகளால் கபால வறகூழ் முதலிய வியாதி யொன்றும், மீண்டும் அவைகளை உபயோகிக்க வேண்டுமெனும் அப்பியாஸப்பற்று மற்றொன்றுமாக இங்ஙனம் இரண்டு விதமான விசேஷ மெற்படுவதுபோல, கல்வினை தீவினைகளைச் செய்தலால் ஏற்படும் விசேஷமும் இரண்டு விதமாய்ப் பிறிதின்றது. அதாவது ஜன்மாந்தரத்தில் அனுபவிக்க வேண்டிய இன்பதன் பங்களுக்கு மாத்திரம் ஏதுவாகும் கர்மா ஒன்றும், மீண்டும் அதே காரியங்களில்தான் விடுவதாகிய அப்பியாஸ ஸம்ஸ்காரம் மற்றொன்றுமாமென்க. ஓர் காரியத்தை ஓர் தடவை செய்தாலும் அது ஓர் கர்மாவாய்விடும். ஓரே காரியத்தைப் பல முறை செய்தாலொழிய வாஸனை ஏற்படாது. கர்மாவினால் வரும் இன்பதன் பங்களை அனுபவித்தே தீரவேண்டும். வாஸனையால் வரும் ஸங்கற்பத்தை விவேகத்தால்வென்று விடலாம். கர்மா மிகவும் பலமுடையது. வாஸனை அற்பமே. இங்ஙனம் இவ்விரண்டிற்கும் மிகவும் வித்தியாஸமிருக்கின்றது. ஆதலால் இவ்விரண்டையும் ஒன்றாகக்கொள்ள இயலவில்லை. ஆனது பற்றியே கர்மாவேறு வாஸனைவேறு என்று சொல்லப்பட்டது.

வாஸனையே ஸங்கற்பம் முதலியவைகளின் மூலமாகச் செய்கைக்கு ஏதுவாகின்றதென்று சொல்லப்பட்டதே; அதெவ்விதம் எனின் அஃதறிக்க. உதாரணமாக, அழகியமங்கை, ஆபரணம், விலையுயர்ந்தவஸ்திரம், ருசியாகியமுதலிய பொருள்கள் தற்செயலா யெதிர்ப்படும்போது எதிரிலுள்ளதை யெல்லாம் பார்க்குமியல்பினால் நேத்திரம் அவைகளை நோக்கவே அசுபவாஸனையேவிசேஷமாயுள்ளவனுபின் “இவை யெவ்வளவு அழகாயிருக்கின்றன” வென அவைகளின் நெற்ப்பை ஸங்கற்பிப்பான். அந்த ஸங்கற்பத்திற்குச் சற்று நேரம்

விதவரும் பெண்களுக்கும்.

இடங்கொடுத்து விட்டாளுபின் அவைகளைத்தான் அனுபவிக்க வேண்டுமென விருப்ப முதிக்கும். அவ்விருப்ப மேற்படிப் பிறகு அவைகளை யனுபவித் தேநீருவது எனும் நிச்சய முகையோனாய் அக்காரியத்தில் பிரவர்த்திப்பான். இவ்வுண்மையானது.

விஷயபெரிவெனவெறுதலுக்கூறுபதிதழுணாநு |

வாழ்குக்கூறுநாசார்க்குஊர்துண்டெவ்வதகத ||

விஷயங்களில் சித்தஞ் சென்றால் அவைகளின் குணங்களை ஸங்கற் பிக்கின்றது. நன்றாய் ஸங்கற் பித்தால் விருப்ப முதிக்கும். காம மேற்படிப் மனநிதன் பிரவர்த்திக்கின்றான்.

என சங்கரா பகவத்பாதர் முதலிய பெரியோர்களால் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. விவேகிக்கு அசுபவாஸனை சுற்றுக்குன்றி யிருக்கு மாகையால் அவ் விஷயங்கள் எதிர்ப்படும் போதே கண் பார்த்தாலும்பிறகு அவன் அவைகளின் குணங்களை ஸங்கற்பிக்க விடாமல் மனனை நிக்ரஹித்து மற்றோர் நல்ல விஷயத்தில் செலுத்துவான். அங்ஙனமாயின் அவ்வுசுப வாசனையாதும் செய்வதற் கின்றி அடங்கிப் போகின்றது. வாஸனையால் செய்கை நிகழுவதும் அதனை நிக்ரஹித்தலும் இவ்வாறே என்க. வாஸனையானது சுபம் அசுபமென் றிருவகையாகும். பூர்வம் பாவங்களையே அடுத்தடுத்துச் செய்திருந்தால் அசுபவாஸனையும், புண்ணியங்களையே விசேஷமாய்ச் செய்திருந்தால் சுபவா ஸனையும் ஏற்பட்டிச் சித்தத்தில் பதிந்து கிடக்கும். பூர்வம் சுபவாஸனையே விசேஷமாயேற் பட்டிருக்கினும் இப்போது அஸத் ஸஹவாஸம் முதலியவை களைச் செய்தால் அது குன்றி அசுப வாஸனையே பலத்துவிடும். அல்லது பூர்வம் அசுப வாஸனையே விசேஷமாயேற் பட்டிருக்கின் இப்போது செய்யும் ஸத்ஸஹவாஸம் முதலியவைகளால் அது குன்றி சுபவாஸனை பலத்து விடும். ஆதலால் அசுப வாஸனையைத் தடுத்த சுபவாஸனையின் வழியே நடக்க வேண் டும். இவ்வகை.

வாஸநாநாநிபாபெபாசுரமூர்திவிராஜஸா |

வாஸநெளவெநஸுநெஊந ததூவெடிநுநீபவெ

ஊரெணாஸுநெநெநவவெடிவாஸுவிஸாஸுநா

சுடிவெடிஸுநொஹாவஸுரம்பாஜபதிஸாகுடி

வாநாநாநாஸுநெபதூரெஊநெவொஹவதாஸுபா |

வாஸனை சுத்தம் மலினம் என்றிரு வகையாம். சுத்த வாஸனைத் தொ குதிகள் நல் வழியில் ஏவும். அங்கன மேவுப்போது அவ்வழி நடப் பாயாபின் கிரமமாக அழிவில்லாத பதத்தை யடையலாம். அசுப வாஸனை யானது கெட்ட காரியத்தில் ஏவும். அப்படி ஏவும் போது அக்தப்பூர்வவாஸனையைப் பலமான முயற்சியைக் கொண்டெண்ணல் வென்று போடத் தக்கது.

தைவரும் பொருஷமும்.

என்பது முதலிய சுலோகங்களால் யோக வாவிஷ்டம் முதலிய தூல்
களில் உபதேசிக்கப் பட்டிருக்கின்றது.

சுப வாஸனையின்படி நடந்தாலும் அல்லது அசுப வாஸனையின்படி நடந்
தாலும் இப்போது வரும் இன்ப துன்பம் வந்தே தீரும். அது மாறுவதில்லை.
எனெனின் இந்தச் சரீரம் கர்ப்பத்தில் உற்பத்தியாகும் போதே “ இச்சரீரத்
தினால் இந்த இந்த ஸமயத்தில் இந்த இந்த இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்க
வேண்டும்” என இவனது பூர்வகர்மங்களுக்குத் தக்கபடி ஈசனால் ஆணைஞ்செய்
யப் பட்டு விட்டது. அவ்வீசர்களுடைய மீறி நடக்க வொராலுமியலாது. ஈ
சர்களுக்கு மிக்க பலமுடையது. ஆதலால் அற்பயோக்கியதையுடைய பசுக்க
ளாகிய இச்சீவர்களால் அதன்படி எப்போது எவ்விதமான இன்பதுன்பம்
வருமோ அப்போது அதற்குட்பட்டே நடக்கவேண்டும்; இவ்வாறு கல்லதைச்
செய்தாலும் கெடுதியைச் செய்வினும் இப்போது வரும் பயன் ஒன்றே
எனின் எதைச் செய்வது நலம் என்று யோசிக்கவேண்டும். ஒன்றும் செய்யா
மல் ஒருவனும் ஓர் கூணமும் இருக்க இயலாது. குரங்குக்குப்போல எப்போ
தும் யாதானும் ஓர் சேஷ்டை இருந்துகொண்டேயிருக்கும்.

ந ஹி கூறிக் கூணலிவ் பிரதது திஷத்யு கபிஷுத்யு |

காபுஷெஹுயஸுக்ஷி ஸயஸு ப்ருக்யதெஜெ மஸுஷெணெ ||

ஒருவனும் ஓர்கூணமும் ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா இருக்க மாட்
டான். எல்லோரும் பிரகிருதியால் வரும் குணங்களால் அவசமாக
எதனையேனும் செய்து கொண்டேயிருக்கின்றனர்.

ஈனப்பகவானால் அர்ச்சனனுக்கு இங்ஙனம் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்
றது. இங்ஙனமிருத்தலால் மனிதர் எதனைச் செய்வது நலம் என யோஜிப் போ
மாயின் சுபவாஸனையின்படியே நடக்க வேண்டுமென்று அறியப்படுகின்றது.
அசுபவாஸனையின் வழி நடந்து தீமையைச் செய்தால் இச்செய்கையே பாவ
மாய் முடிந்த மறுமையில் துன்பத்திற்கே ஏதுவாகும். சுபவாஸனையின்படி நட
ப்பதோ எனின் அதுவே புண்ணியமாய்வந்து மருமையில் இன்பத்தையேதரும்.
ஆதலால் மனிதர் அசுபவாஸனையின்படி நடக்கக்கூடாதென்பதே விவேகம்.

சுபவாஸனையின்படியே நடக்கும் போது, ஓரோர்ஸமயம் ஏற்கனவேசித்
தத்தில் பதிந்துள்ள அசுபவாஸனைகள் பல ஒருங்கு சேர்ந்து கெட்டகாரியங்
களில் மிக்கப் பலமாக எவ்வது முண்டி. தீரர் அதற்குச் சிறிதும் சவியாமல்
திடவிவேகத்தால் அவைகளைத் தனக்கீது வென்றுபோடுவார். சொற்பகாலம்
சுருட்டி, கன், கஞ்சா, முதலியவைகளை அப்பியவரித்தவன் பின்னர் அவைகளைத்
தூரப்பியாஸமெனக் கண்டு இனி இவ்வப்பியாஸம் கூடாதென்று உறுதிக்கொ
ண்டு அவைகளை நிறுத்தி யிருக்கினும் ஓரோர்ஸமயம் முன்போலவே அவை
களில் சுபலமுண்டாகின்றது. அது பூர்வம் செய்த அப்பியாஸத்தினால் ஏற்
பட்டிருக்க வாலஸையினாலேயே உன்றோ. அற்பகால அப்பியாஸத்திற்கே
இவ்வவ்வு பலமாக வாலஸையேற்படு மெனின், அன்றக்கோடி ஜம்மங்களில் அழ

சோதனாந்திரத்தனம்.

நியமங்களை விரும்புதலும், ஆடையாபரணங்களில் மயங்குதலும் இருவாயியாதார்த்தங்களை உண்பதும் இவைபோன்ற காரியங்கள் அப்பியாஸத்தில் ஏற்பட்டிருக்குமாதலின் அதற்குத் தக்கபடி வாஸனை மனவினில் எவ்வளவு திடமாய் ஊன்றி பிருக்கக் கூடும்? அப்படிப்பட்ட வாஸனைகள் அசுப காரியங்களில் எவம்போது மனிதருக்கு இவைகளை நிச்சாஸிப்பது அஸாத்திய மென்றே தோன்றும். ஆனால் அது தவறேயாம். (அதற்குத் தக்கபடி மிகவும் திடமாகிய முயற்சியால் அவைகளை வென்று போடலாம் என்பது நிச்சயம்) இது வஸாயிலும் வாஸனையைப் பற்றி விஸ்தரிக்கப்பட்டது.

கர்மாவஸது, இதற்குமுன் எடுத்திருந்த அளவற்ற ஜன்மங்களில் மனுஷ்ய ஜன்மங்களும் எவ்வளவோ ஏற்பட்டிருக்கக் கூடுமன்றோ. மனுஷ்ய ஜன்மங்களில் செய்யப்பட்ட நல்லகாரியங்களும் கெட்டகாரியங்களும் அப்போதைக் கப்போது மனவினில் மிக்க துட்பமாகப் பதிந்து போகின்றன. அவை ஸ்வர்க் கத்திலாவது நரகத்திலாவது மனுஷ்யப் பிறவியிலாவது, ஊவார்த்தத்தில் தத்தம் பயனுன இன்பதுன்பங்களைக் கொடுக்கின்றன. அவ்விதம் இன்பதுன்பங்களைத் தரும் மனவினிலுள்ள பதிவே கர்மா என்பதாம். இனி மனுஷ்ய ஜன்மத்தில் செய்யப்படும் செய்கைகளை கர்மாக்களாய் ஏற்படுவது போல பசுபகி யாதிரி ஜன்மங்களில் செய்யப்படும் செய்கைகளும் கர்மாக்களாகின்றன என்பது கூடாதே எனின் கூடாதென்க. ஏனெனின், செய்கை மாத்திரத்தினாலேயே கர்மா ஏற்படும் என்பதல்ல. மற்று யாதெனின் இது புண்ணியம் இது பாபம் எனப் புண்ணிய பாணங்களின்பகுத்தறிவுள்ளவர் செய்யும் செய்கைகளை கர்மாக்களாகும் என்பதே சாஸ்திரங்களின் மர்மம்.

இவ்விதம் புண்ணி யபாபங்களின் பகுத்தறிவேனோ கர்த்திரீதது வாதிபாவினைகளுடன் செய்யப் பட்டுள்ள நல்ல காரியங்களும் கெட்டகாரியங் களும் செய்யப்படும்போதே அறிவினில் பதிவு ரூபமாகுந் தன்மையைப் பெற் றுக் காலார்த்தத்தில் கர்மாக்களாய் வந்து இன்ப துன்பங்களுக்கு ஏதுவாகின் றன. இக்கருமங்கள் பிராரப்தம், ஸஞ்சிதமீ, ஆகாயி எனமூல்வகைப்படும். அதெப்படியெனின்' இதற்குமுன் எடுத்திருந்த மனுஷ்யஜன்மத்தில் வகடும் கர் மா செய்திருந்ததாகவைத்துக்கொள்வோம். அவைகளில் ஓர் கொடும் பாபகர்மம் பக்குவப்பட்டுப் பலகோடி கரகயாதனையை யளித்தது. அதன் பிறகு மற்றோர் கர்மா பரிபக்குவப்பட்டு கிருமி கோதி பலஜன்மங்களைத் தந்தது. அதன் பிறகு மற்றோர்கர்மா பக்குவப்பட்டு பசுவாதிரி ஜன்மாவைத் தந்தது. இங்ஙனம் மூன்று கர்மங்களின் பயனை அனுபவிக்கவே காணிகாவது ஓர் பெரும் புண்ணிய கர்மா பக்குவப்பட்டு வந்து அரியதாகிய இம்மனிதப் பிறவியைத் தந்தது. இங்ஙனம் மனிதப்பிறவியை மாத்திரம் தந்து அதனோடு அக்கருமம் முடிந்து போகவில்லை. இந்த தேஹம் எவ்வளவு சுவாஸம் விடவேண்டியபெணை ஈசாக்கூறுவின்படி நிய தமாயுள்ள சுவாஸத்தையும் தந்து, இந்தேஹம் தோன்றியது முதல் மரிக்கும் வஸாயிலுள்ள காலத்தில் எந்தெந்தஸமயத்தில் எந்தெந்தஇன்பதுன்பங்களை அனுபவிக்கவேண்டுமென நியதமாகிய இன்பதுன்பப் போகத்திற்கும் ஏதுவா

கின்றது. இங்ஙனம் இதற்குப் பூர்வம் மனுஷ்யஜன்மத்தில் ஸம்பாதிக்கப் பட்டவகூடகர்மாக்களில் ஏற்கனவே அனுபவத்தினால் மூன்று கர்மங்கள் ஒழியவே நான்காவதாகிய கர்மாலினால் இம்மனுஷ்ய ஜன்மாவைப் பெற்று இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறோ மன்றோ. இந்தக் கர்மமே ப்ராப்தம் என்பதாம். ப்ரா, ஆரப்தம் எனின் பயன் தாரத்தலைப் பட்டுள்ளது எனப் போருள். இந்நான்கு கர்மங்களுக் கந்நியமாய் இனி மறுபிறவிகளில் பயன் தருவனவாயுள்ள தொண்ணூற் றென்பதினையிரத்துத் தொன்னாயிரத் துத் தொண்ணூற்றாய் கர்மங்களுட ஸஞ்சிதங்கள் என்னப்படும். இம்மனித ஜன்மத்தைப் பெற்று இப்போது புதிதாய்ச் செய்கின்றோ மன்றோ? அங்ஙனம் செய்யப்படும் கர்மங்களை ஆகாமிகர்மங்க ளென்பனவாம். ஸஞ்சிதங்களையும் ஆகாமிகளையும் ஞானத்தினாலும் பிராயச் சித்தத்தினாலும் ஒழித்துப் போட லாம். ஆயினும் இந்த மனுஷ்யதேகத்தைத்தந்து இதனால் அனுபவிக்க வேண்டிய இன்ப துன்பங்களையும் தரத் தலைப்பட்டுள்ளதாகிய ப்ராப்த கர்மம் மாத்திரம் ஞானத்தினாலாவது மற்றெதனாலாவது துலயாது. இதனை யனுபவித்தே ஒழிக்க வேண்டும். இவன் இப்போதிய செய்கைகளை நல்லவைகளாகவே செய் தாலும் அல்லது தீயவை களாகவே செய்தாலும் அல்லது ஹடங் கொண்டு வீம்பு பிடித்துச் சுமமா இருந்தாலும் ப்ராப்தகர் மத்தின்படி எவ்வின்ப துன்பம் வரவேண்டுமோ அது வந்தே தீரும். அப்படி வரும் இன்ப துன்பங்கள் இப் போதிய செயல் களின் பயனென மூடர்களுக்குத் தோன்றும். இப்போதிய செய்கைகளுக்குப் பயன் மறு பிறவிகளில் தான் வரும். இப்போதிய இன்ப துன்பங்களெல்லாம் பூர்வ கர்மப் பயனே என்பது நிர்ணயம். இவ்வுண்மையே

வனவம் ஹபூவூ நெடிவாவு ஸுலாவாதுகூட்டிணஸுயா |

யாநி ப்ராபொதி வுரூஷஸுதுயம் வலவகூட்டிணாடி

இங்ஙனம் ஹடத்தினாலும் தைவத்தினாலும் ஸ்வபாவத்தினாலும் செய்கையினாலும் மனிதன் எந்த இன்ப துன்பங்களை அடைகின்றானோ அவை பூர்வ கர்மங்களின் பயனே.

என மஹா பாரதம் ஆரண்ய பர்வாவில் சொல்லப் பட்டுள்ளது. ப்ராப்த கர்மத்தின்படி ஸுகமாவது துக்கமாவது வரத்தயாரா யிருக்கும்போது மனிதன் வாஸனா வசமாய் யாதானும் ஓர் காரியத்தைச் செய்யக்கூடும். அப்படிச் செய்யவே ப்ராப்த கர்மாயத்தமாய் வருவது வந்து விடுகின்றது. உண்மை இவ்வித மாதலால் இப்போது வரும் இன்ப துன்பத்திற்கு ப்ராப்த கர்மமே முக்கிய ஹேதுவா யிருக்கின்றது. இப்போது செய்யும் செய்கை நிமித்தம் போலக் காணப்படுகின்றது. இங்ஙனம் அறிய வேண்டிய தாயிருக்க மனிதர் அவிலே கத்தால் இங்ஙா றறியாமல் இப்போது நிகழும் சுகதுக்கங்களெல்லாம் இப்போது செய்யும் காரியங்களின் பயன் என்றே எண்ணுகின்றனர். இப்போது செய்யப்படும் செய்கைகளே ஏது எனக்கொண்டோமானால் உலகில் நல்லகாரியங் களைத் தெய்வோசெல்லோருக்கும் ஸுகமும் கெட்டகாரியங்களைச் செய்வோர்

கனெல்லோருக்கும் துக்கமுமே வாவேண்டுமென்றேற்படுகின்றது. ஆனால் உலகில் அப்படியப்பட்ட சிம்மத்தைக் காணோமே? கல்லகாரியங்களைச் செய்துகொண்டு துக்கத்தை அனுபவித்தாலையும் கெட்ட காரியங்களைச் செய்து கொண்டு சுகத்தை அனுபவித்தாலையும் காண்கின்றோமன்றோ. இதற்குக் கதிகொல்லவழியில் லாமற் போகின்றது. ஆதலால் இப்போது வரும் இன்பதூதன் பூர்வகாரியப் பயனே என்றும், இப்போது செய்யும் புண்ணிய பாபங்களுக்கு ஜன்மார்த்திதில் பயன் என்றும் அறிந்துகொள்ளவேண்டியது.

சங்கை? ப்ராப்த கர்மாயத்தமாகவே இன்பதூதன் வருமென்று சொல்லப்பட்டதே. இன்ப தூதன்பாவது மானவிகமாகிய விருத்தியேயன்றோ. ப்ராப்தாயத்தமாகவருவது இப்படிப்பட்ட மானவிகமாகவேயுள்ள விருத்திமாத்திரமா? அவ்விருத்திக்கு ஸாதனங்களாகிய செல்வம் வியாதி, தாரித்திரியம், முதலியவைகளும் கூட ப்ராப்தாயத்தமாகவே வருவனவா? செல்வம் வியாதி தாரித்திரியம் முதலியவைகளுக்கு ஏதுவாய்க் காணப்படும் வியாபாஹம், உத்தியாகம், கெட்ட கடத்தை, வ்ருதோப வாஸதானதர்மங்கள் முதலியவைகளும் கூட ப்ராப்தாயத்தமாகவே வருவனவா? எனின் கூறுவாம்.

இன்பதூதன்பத்திற்கு நேரில் ஸாதனமான செல்வம், வியாதி, தாரித்திரியம், முதலியவைகள் மாத்திரமே ப்ராப்தாயத்தமாக வருவன. அவைகளுக்கும் ஸாதனங்களான, வியாபாரம், தூர்மார்க்கம், வ்ருதோபவாஸதான தர்மங்கள் முதலியனவும் ப்ராப்த கர்மாயத்தமாய் வருவன என்பது தவறேயாம். அவைகளையும் ப்ராப்தாயத்தமாக வருவன என்போமானால், இத்தகைய வியாபாரம் கூடாது, தூர்மார்க்கம் செய்யாதே, வ்ருதோப வாஸதான தர்மங்களைச் செய், என்பது முதலிய விதிவித்குக்கள் வீணென்றேமுடியும். ஏனெனின் ப்ராப்தாயத்தமாகவருவதைத் தவிர்க்க எவராலுமியலாதென சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றமையால் அதே சாஸ்திரங்களில் தூர்மார்க்கம் முதலியவை கூடாது வ்ருதோபவாஸதான தர்மங்களைச் செய், என்று சொல்லியிருக்கின்றமையால், தூர்மார்க்க, வ்ருதோப வாஸதிகளை மனிதர் தம்மிச்சையால் செய்யவும் தவிர்க்கவும் கூடும் என்றறியப்படுகின்றது. தம்மிச்சையால் செய்யப்படுவதும் தவிர்க்கப் படுவதுமாகிய செய்கை கனெல்லாம் வாஸனையாலேயே வருவனவன்றி ப்ராப்தத்தாலல்ல என்பதே சாஸ்திரங்களின் நிர்ணயம் என்று முன்னரே சொல்லப்பட்டது.

பூர்வம் தேஹத்தால் செய்யப்பட்ட பாப புண்ணியங்கள் பின்வரும் ஜன்மத்தில் தேக மூலமாகவே பயன் பட்டு துக்க சுகங்களைத்தரும். இந்நிரியங்களைச் செய்யப்பட்ட கர்மங்கள் இந்நிரியமூலமாகவும், மனோ மாத்திரத்தினால் செய்யப்பட்ட கருமங்கள் மனோ விருத்தி மாத்திரத்தினாலும் ஸ்வப்நாதிதிகளில் இன்ப தூதன்களைத் தரும். உதாரணமாக ஒருவன் இன்றிரவில் சரீரத்தில் வ்ராணம் (ஆயம்) ஏற்பட்டு அதன் மூலமாய்த் தூதன்பனுபவிக்க வேண்டுமென்பதாயிற்று ப்ராப்தகர்மாயத்தமே தவிர, தூதன்மார்க்கம் செய்ததனாலேயே அத்தவ்ராண மேற்பட வேண்டுமென்றாவது, அல்லது ஸன்மார்க்கத்தில் சென்றே அங்கன்மார்க் வேண்டுமென்றாவது அவனது கர்மாவிரோல் விதிக்கப்பட்டிருக்கு

மென்பதல்ல. ரத்தக்காயம் ஏற்பட்டுத் துன்புறவேண்டுமென்பது மட்டிலே கர்ம நியதம். ஆனால் அது ஆலயாதிசுளுக்கு ஸ்வாமி தரிசனம் செய்யப் போவதில் நிகழ்ந்தாலும் நிகழலாம், அல்லது துர்மார்க்கம் செய்யப்போன இடத்தில் அடிசிறைச்சேதம் முதலிய சிறைக்களால் நிகழ்ந்தாலும் நிகழலாம். துர்மார்க்கம் செய்யப்போவதோ ஸ்தக்காரியம் செய்யப் போவதோ இவை முதலியன அவரவர் வாஸீனை யாலேயேயாம் என்றறிக. வாக்கு மனக்காயங்களால் செய்த கர்மாவீனியனை முறையே வாக்குமனக் காயங்களாலேயே அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது மட்டில் பூர்வ கர்ம நியதம் என்பதையே நிர்ணயமாகக் காண வேண்டும். இவ்வண்மை யானது மஹா பாரதம் சார்திபர்வம் மனு பருஹஸ் பதிஸமாகம்பரகாணம் முதலிய இடங்களில்

யஜுரூரோணகரொதிகிஜு ஸரீரபுதவஸுபுதததக ||
 ஸரீரபெவாபதநஸுபவஸுபுதவஸுபுதபதநஸரீரபத ||
 வாஹுதபததிகுரொதிகிவிஜுரெவவஸுபுதஸுபுதததக ||

புதவஸுபுததிகுரொதிகிவிஜுரெவவஸுபுதஸுபுதததக

சரீரத்தால் எக்கருமத்தைச் செய்கின்றாளு அதன் பயனைச் சரீரத் தாலேயே அனுபவிக்க வேண்டும். சரீரமே சுகத்திற்கும் துக்கத் திற்கும் ஆயதனமாம். வாக்கினுள் எக்கருமத்தைச் செய்கின்றாளு அசன் பயனை வாக்கினாலேயே அனுபவிக்க வேண்டும். மனவினாள் எக்கருமத்தைச் செய்கின்றாளு அதன் பயனை மானவிக விஷயத் தாலேயே அனுபவிக்க வேண்டும்.

என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் உபதேசிக்கப் பட்டிருக்கின்றது.

ஒருவன் சரோத்திரம் (காது) எனும் இந்திரியத்தினால் பூர்வ ஜன்மத் தினில் ஏதோ ஓர் புண்ணியம் செய்திருந்தான் என வைத்துக்கொள்வோம். அதன் பயன் இப்போது அவ்விந்திரிய மூலமாகவே அனுபவிக்கப் படும் சுமாயிருக்கவேண்டும். அம்மட்டும் ப்ராரப்த கர்மமேயன்றி அது துர்மார்க்கப் பாட்டைக் கேட்டே ஏற்பட வேண்டும் என்றாவது, ஸ்தவாக்கியங்களை சிரவணம் செய்தே வரவேண்டுமென்றாவது நிர்ணயிக்கப்பட்டதல்ல. துர்மார்க்கப் பாட்டையோ ஸ்தவாக்கியங்களுையோ சிரவணஞ் செய்தல் அவரவரது வாஸீனையாலேயேயாம். இங்ஙனமே மற்ற இந்திரியங்களால் நிகழும் அனுபவத்திலும் ஊறித் துக்கொள்க.

சங்கை, ப்ராரப்த கர்மா இந்நேதஹத்தையும், இதனால் ஜீவிக்கவேண்டிய காலத்தையும், அப்படியே வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க வேண்டிய இன்ப துன்பங்களையும் தருகின்ற தென்று பூர்வம் சொல்லப் பட்ட தன்றோ? தேஹமே ப்ராரப்தம் என்று பெரியோர் சொல்லுகின்றனரே? அம்மட்டோடே விடாமல் அது தேஹம், ஆயுள், போகம் என ரூபவகையாய் பபுன் படுகின்ற தென்று ஏன் சொல்ல வேண்டும்? அன்றியும் இம்மனித தேஹமானது ஓர் பெரும் புண்ணி

புறநாடு வந்த தென்று சொல்லப் பட்டதே. அவ்வாறு புண்ணியத்தின் பக்கத்தே வந்த இத்தேசத்தினால் வாழ்கார்களின் இடையில் துக்கங்களையும் அனுபவிக்கும்படி யாதல் உசிதமோ? புண்ணிய மயமான தேசமற்றோன்றியது முதல் அழியும் வகையில் இன்பத்தையே அனுபவித்த லவ்வோ உசிதம். அப்படியிருக்க பாபப் பயனாகச் சொல்லப்பட்ட துன்பத்தையும் அனுபவிக்கக் காண்கின்றோமோ? இதுனை எப்படி பொய்வுவது எனின் இவ்வுண்மை யுதிக.

கர்மாவாணது தேசமும், அது ஜீவிக்கும் ஆயுள், இன்ப துன்ப போகம்; என மூவகையாய்ப் விபாகப் படுகின்ற தென்பதே உண்மை. இத்தேசமும் ஒரு பெரும் புண்ணியத்தினால் வந்த தென்பதும் உண்மையே. ஆனால் ஓர் பெரும் புண்ணியம் செய்யும் காலத்தி னிடையிலேயே பல அவாந்தரமான பாப புண்ணியங்களையும் செய்யக் காண்கின்றோம். உதாரணமாக? ஒர் பிரபு சிவாலய ஜீர் னோத்தராம் தடாகம், நந்த வனாதினை ஸ்தாபித்தல் முதலிய பெரும் புண்ணியத்தைச் செய்து கொண்டிருக்கும் காலத்திலேயே, பிறன் பொருளைக் கவர்தல், பிறன் பெண்டிரோடு கூடுதல், கூலியாளர்களின் கூலியைப் பிடித்துக் கொள்ளுதல் முதலிய அவாந்தரமான பாபங்களையும் செய்யக் கூடு மன்றோ. அவ்வவாந்தர பாபங்கள் ஜன்மார்த்தத்தில் ஓர் முக்கிய கர்மத்தின் பயனை அனுபவிக்கும் காலத்தி னிடையிலேயே தத்தம் பயனான துன்பத்தைத் தந்துவிடும். ஒரே ஓர் கர்மவினாலேயே இம்மனித ஜன்மம் வருகின்ற தென்று எண்ணக் கூடாது. ஏதோ முக்கிய கர்ம அவாந்தர கர்மங்களின் தொரு நியாலேயே வந்த தென்பதே உண்மை. இவ்விஷயத்தைப் பதஞ்சலி தர்சனம், (யேசக ஸூத்ரத்தினில்.)

“ஸுதிரிஹெ ததிரிஹொ ஜாதூபாபஹோபாமா”

“காரணமுள்ளவரை கர்மத்தின் விபாகமானது ஜன்ம ஆயுள், போகம் எனும் மூவகையாம் ”

எனும் ஸூத்திரத்தின்பாஷ்ய வியாய்யூகங்களில் வியாஸர் வாசஸ்பதி மிர் எனும் இவ்விரு பெரியோர்களால் மிக்க விஸ்தாரமாக விசாரித்து நிர்ணயிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. முக்கிய கர்மத்தின் இடையில் அவாந்தர கர்மங்கள் பயன் படுகின்றமைபற்றியே மனிதர் வாழ்காங்களில் இன்ப துன்பங்களை மாறி மாறி அனுபவிக்கக் காண்கின்றோம்.

சுபங்காரப்தம் புயன்படும்போது சுபவாஸனையே முனையவேண்டு மென்ற வது அல்லது அசுபங்காரப்தம் வரும்போது அசுபவாஸனையே முனைய வேண்டு மென்பதாவது சியமமல்ல. ப்ராசப்த கர்மா அசுபமாய் வரும்போது வாஸனை சுபமாய் வருவதுமுண்டு. அங்கனமே சுபங்காரப்தம் வரும்போது அசுபவாஸ னேருவதுமுண்டு. ப்ராசப்தம் வாஸனை இவ்விதமும் ஓர்வகையாய் சுபங் களாகவே யாவது அசுபங்களாகவேயாவது வருவதுமுண்டு. கர்மகதி வாஸனாகதி யிவ்விதமே விசித்தரத் தன்மையை உணர்ப்புதேரின் துணைவன் நசுவே. ஸத்தவின் நெழியினாலும் சகந்திராய்ச்சியினாலும் ஏதே யான் தெரிந்து

மொண்டனாதி சுருக்கமாகத் திருவுட்டாந்த 'வாயிலாய்த்' நெரிநிக்கலானேன். அதாவது ப்ராப்த கர்மா அசுபமாகவும் வாஸனை, சுபமாகவும் நேரும்போது அவ்வாஸனையின்படி நடப்பானாயின் வ்ருதோபவாஸ தானதர்மாதிகளைச் செய்து வினாதிதாரித்திரியம் முதலியவைகளின் நிமித்தமாய்த் துன்புறலாகும். ப்ராப்தம் சுபமும் வாஸனை அசுபமுமாக நேருமாயின் பிறன் பெண்டரோடு கூடுதல், பிறன் பொருளைக் கவர்தல் முதலிய காரியங்களில் சென்று அந்த நிமித்தமாய் இன்பமனுபவிக்கலாகும். ப்ராப்தம் வாஸனை இவ்விரண்டும் அசுபமாய் நேருமாயின் திருட்டு பிறன் பெண்டரோடு கூடுதல் முதலிய கெட்ட காரியங்களில் சென்று மானஹானி தண்டனைப் படுதல் பொருள் விரயப் படுதல் முதலியவைகளின் நிமித்தமாகத் துன்புறலாகும். ப்ராப்தம், வாஸனை இவ்விரண்டும் சுபமாக ஒத்துக்கொண்டால் தீர்த்த யாத்நிரை, திவ்ய ஸ்தல தரிசனம் முதலிய நல்ல காரியங்களைச் செய்யப்போய் அப்படிச் சென்றவிடத்தில் ராஜ ஸ்நேஹம், உத்தியேசகம் முதலியவைகளின் நிமித்தமாய் இன்ப மனுபவிக்கலாகும், இவ்வனம் உலகநடையைக் கொண்டு திருவுட்டாந்தங்களை ஊஹித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

இவ்விதம் கர்மாவேறு வாஸனை வேறு என்பது வியத்தமாயிருக்க இதுகையறியாதவர்களாய் “நான் யாது செய்வேன்? என்று கர்மா என்னைக் கெட்ட காரியத்தில் ஏவுமபோது அதனை மீறிகடக்க என்னு வியலுமா?” என்று சொல்லிச்சொண்டே கெட்ட காரியத்தைச் செய்துபோடும் பலரைத் தற்காலம் விசேஷமாய்க் காணலாம். வெளகிகர் மட்டு மிவ்வனம் வீண்பதல்ல. தற்காலம் வேதாந்த சாஸ்திரம் படித்தவரெனக் கருதப்படும் சாஸ்திரிகளும் இத்திரி புணர்ச்சியைக் கொண்டு கெட்ட காரியஞ் செய்வதைக் காணலாம். ஸங்கற்ப காமாதிகள் ஸுகதுக்கம் ஆகிய இவையெல்லாம் ப்ராப்த கர்மத்தாலேயே வருவன எனும் இப்பெரும் மோஹம் தற்காலம் மிகுதியாயிருத்தலுக்குக் காரணம், ஸரியான குருவினிடம் செல்லாமைமும் கிரமப்படி வேதாந்த மோதாமை யுமேயாம். வாஸனையை அங்கீகரிக்காமல் கைவரும் ப்ராப்தகர்மத்தாலேயே வருகின்றதெனக் கொள்வோமாயின் நியாயஸ்தலம், சிதைச்சாலை, முதலியனவும் வேத சாஸ்திரங்களும் வீணென்றே ஏற்படும். ஏனெனின் மீற முடியாததாகிய ப்ராப்த கர்மாவே கெட்ட காரியத்தில் ஏவுகின்றபடியால் அதன்படியே கடப்பவனாகிய இவன்மீறில் குற்றம் யாதுமில்லை யென்றே ஏற்படுமாதலால் குற்றம் செய்தவரைத் தண்டித்தல் முதலியது நியாயமாகாது. ஆதலால் நியாயஸ்தலம் சிற்ச்சாலை முதலியது வேண்டியதில்லையன்றோ? அன்றியும் “மீற முடியாததாகிய ப்ராப்த கர்மாவானது மோகூத்தை யளிப்பதாயேற்பட்டிருக்குமாயின் மனிதன் எப்படி யிருந்தாலும் அது வந்தே தீருமன்றோ. அப்படியாயின் வேதசாஸ்திரங்களால் யாதும் பயனில்லை என்றே ஏற்படும். ஆதலால் இப்படிப்பட்ட அனாதைத்தியங்களை யோஜித்தாலும் கெட்ட காரியங்களில் ஸங்கற்ப முதிப்பக ப்ராப்தகர்மக்கா வென்பகா கக்கப்படுகென்று கன்ருய் விளங்கும்.

அன்றியும் சமது சாஸ்திரங்களில் எவ்விடத்திலும் கர்மாண்மையும் வாஸ
நையையும் வேறுபடுத்திச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதே யன்றி ஒரீடத்திலா
வது ஒன்றுபடுத்திச் சொல்லவில்லை. அதாவது (ப்ருஹதாரண்னியோபநிஷத்)
(6-4)

“தா விடிநாகுதி ஸிவாநெத வலயபுஜா வ”

பாலோகம் செல்லுகின்றவனாகிய அந்த ஜீவனை வித்தியா சுர்மங்க
ளும் பயன் கொடுப்பதற்கு நன்கு பற்றிக் கூடச் செல்லுகின்றன. பூர்வ ஜன்மங்களில் அப்பியவரிட்கப்பட்ட மாலை, சாதனம், மங்கை
முதலிய விஷயபேசகவாஸனையும் கூடச் செல்லுகின்றது

எனும் இச்சூழலில் வித்தியாகர்மங்கள் கூடச் செல்லுகின்றன எனச் சொல்லப்பிறகு பூர்வப்ராஞ்ஞை என்ற தனித்தசொல்லினால் வாஸனையே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையால் கர்மா வேறு, அதனிலும் வாஸனை வேறு என்பது கன்றாய் அறியப்படுகின்றது. அன்றியும் இச்சூழலின் வாக்கியத்திற்கே பொருள் வணக்கவந்து,

விடிபுகழேஸ்வரோபக்தோ வாஸநாவிஸ்ரஸாபக்தஃ |

புராணாதாநா ஸரீரமுத) விஜாநாநொபஸப்தி ||

வீத்தியா காம்ங்கனோடும், வாஸினகனோடும் கூடியவனாய் பராக்
 ஞாத்மாவை அஷ்டாந்து ஜீவன் வெளிப்படுகின்றான்.

என உத்கராதியை நிரூபிக்க வந்த சிவகிதா வசனத்தாலும் இங்குள்ள பூர்வபர்களை எனது சொல்லுக்கு வாஸனை என்பதே பொருள் என்பது நன் கறியப்படுகின்றது. அன்றியும் பிரம்மஸூத்ரம் (க-அத்-கூ-பா) “ஸுதிநாராய னாணாக்”

எனும் ஸூத்ரத்தினுரையில் ஆசிரியர் ஸுரீசுவரரும் இங்குள்ள பூர்வப் பக்ஷா எனும் சொல்லுக்கு வாஸன யென்றே பொருள் படுத்தி இருக்கின்றனர். வாவிஷ்டத்திலும்

“அவியொ வாஸநாபுஹ ஸூஹஸெனுவாஸஹஸு தெ
கூடி வெடிசுஹொ ஹாவஸூா பொஜிபதி ஸாகடு |

பூதநவடிவெள யதாஜைதவெ ளவதா வ்ப்படி”

வாஸினியன் கூட்டம் சபம் அசபீம் என இரு வகையாம். இனி அசப வாஸினி உன்னிண்கெட்ட காரியத்தில் ஏவும்போது அப்பூர்வ வாஸினி முயற்சி கொண்டு உண்ணல் வெல்லத் தக்கது.

என்று கூறியுள்ளது. துவ்வாலிஷ்ட வசனத்தாலும் வாஸனை சபம், அசபம் என இருவகையாயுள்ளதென்பதும் செய்கையில் எவ்வது அதுவே என்பதும் கர்வாலிஷ்டம் அது வேறு என்பதும் வியத்தமா யறியப்படுகின்றது.

அன்றியும் விவேககுடாமணி முதலிய நூல்களில்

வாஸனையும் ஸங்கற்ப காமாதிகளின் மூலமாகவே செம்மையில் ஏவும். ஆதலின் வாஸனையால் ஏற்படும் ஸங்கற்பத்தின் கிடங்கொடுக்கினும் அந்த ஸங்

வேதசாஸ்திரதத்துவம்.

அப்பத்தாலேநீயும் காமக்குரோதங்களுக்கு மாத்திரம் இடங்கொடாமல் மனிதர் மனவை நிக்ரணித்துவிட்டால் வாஸனையால் ஏற்பட்ட ஸங்கற்பமும் பயனற்ற தாய்விடும். ஆதலால் காமக்குரோதங்களை நிக்ரணித்து விடுதலும் வாஸனையை நிக்ரணித்துப் போடுதலேயாகின்றது. இவ்வண்மையே

சுயமெக் நய்யுடு தாயர் வரவனா திவருஷம்!

கந்திபுநவியாவெழுபுயவயாழியநிபொதித: ||

ஒ கிருஷ்ணபகவானே தனக்கு இச்சையிசாமலிருக்கும்போதே மனிதன் பாபத்தைச் செய்யும்படியாகின்றதே அது எதன் வலுதவினால் ஏற்படுவது?

என வினவிய அர்ச்சுனுக்கு

കാലിദാസൻ, പാലയനൻ, സുരജിതൻ, അമ്മൻ, മുഖൻ

செவ்வாசனம் நான் செவ்வாசனம் விடுவது சிவன் விடுவாணன் ||

ரஜாகுணத்தினால் ஏற்படுவதாகிய காமமும் குரோதமும். பெரும் போசனமுடையதும் பெருப்பாபமுடையதுமாகிய இதனையே சத்தாந என அறிந்துகொள்.

எனப் பசுவானால், வாஸனை யாலேற்படும் காமர்குரோதக்களை பிரவர்த்தனங்க
ளென உபதேசிக்கப்பட்டிருத்தலும் காண்க.

இங்ஙனம் ப்ராசீன துல்களில்கர்மா வேறு வாஸனேவேறு, கர்மாவிலுஞ் வருவது இன்ப துன்ப போக மாத்திரமே, வாஸனையால் வருவன ஸங்கற்ப கரீமங்குரோதாதிகள் என ஸ்பஷ்டபாக நிருபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆயினும் வேதாந்த துல்களில் இவ்விஷயம் மிக்க விஸதாரமாய் சொல்லப்படாமல் ஸங்கிரஹமாகவே சொல்லப்பட்டிருத்தலுக்குக் காரணம் யாதெனின், ஏனைய யோகம், நியாயம் முதலிய தரிசனங்களில் இவ்விஷயம் விஸ்தாரமாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதென்பது கொண்டே என்றறிக. மற்ற தரிசனங்களில் சொல்லியிருத்தலால் வேதாந்தப் பிரகாரணங்களில் ஸங்கிரஹமாய்ச் சொல்லவேண்டுமென்பது என்ன நியமம் எனின், மற்ற தரிசனங்களைக்கற்ற பின்னரே வேதாந்தம் கற்கவேண்டுமென்பது வேதாந்தமோதுப்முறை. பூர்வ காலங்களில் அப்முறையின்படியே வேதாந்தமோதப்பட்டு வந்தது. ஆதலால் வேதாந்தமோதுதற்கு முன்னரே கர்மாவுக்கும் வாஸனைக்குமுள்ள வேற்றுமை, ஸ்வாக்க நரகாதி லோகாந்தரவியல்பு, ஈசுவரோபாஸ்தி ஈசுவராதிக்ரஹம் முதலியனவகளின் ஸ்வரூபம், முதலிய விஷயங்களெல்லாம் யோகம் நியாயம் முதலிய தரிசனங்களின் ஆராய்ச்சியால் நன்கு அறிவிப்பட்டிருந்தன. ஏற்கனவே மற்ற தரிசனங்களில் விஸ்தாரமாய் நிருபிக்கப்பட்டதென்பது கொண்டே இவ்விஷயம் ப்ரும்மஸூகித்திரம், முதலிய துல்களிலும் மற்றுமுள்ள வேதாந்தப் பிரகாரணங்களிலும் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்படவில்லை. தற்காலமோ எனின் வேதாந்தமோதுவதில் ஏற்பட்டிருந்த ப்ராசீன ஸம்பரதாயம் குலைந்து

“புகழ்தும் உயர்வுமெல்லாம்”

இனி இங்கோர் சங்கை ; இதுவரையிலும் செய்த விசாரணையால் கர்மா விஞ்ஞேயே இன்பதன்பங்களும் வாஸினையாலேயே ஸங்கற்ப முதலியவைகளும் ஏற்படுகின்றன என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டமையால் உலகவியவஹாரம் கர்ம வாஸினை எனும் இவ்விரண்டினாலேயே நடைபெறுகின்றது என்றேற்படுகின்றதே. இப்படியானால்

“இவ்விதையென இவனை நல்ல கர்மாசெய்யும்படி வுக்கின்றான்”

“நசவாஸிலேயே ஜீவர்களுக்குக் கர்த்திருத்துவம் அங்ஙனம் சுருதி கூறுதலால்”

“அஸ்ஸாபுப் பரிதிதாமஷு கத-ஆபாஸ்ஸுஜெய்யா||மஹாபா.”

இந்த ஜீவன் தனது எ -கதுக்கங்களில் எவ்வந்திரனல்ல, சகவாஸில்
ஏவப்பட்டே எவர்க்கத்தையோ அல்லது நாசுத்தையோ அடை

சுரபிநுஸவஹதாநி யாசுநாநிபாநிபாபா”

ஒ அர்ச்சுனா ஈசுவரன் மாயையாகிய யந்திரத்தை அடைந்துள்ள
ஸகல ஜீவர்களுையும் பிரமிக்கச் செய்துகொண்டு ஸகல ஜீவர்களின்
இருதயத்தில் இருக்கின்றான்.

என்பது முதலிய பிரமாண வாக்கியங்களால் ஜீவர்களை ஏவ்வோன் ஈசனே என்பதாக சொல்லப்படுதல் எப்படிப்பொருந்தும் என்பதாம்.

இங்கு இவ்வுண்மையறிதல் கர்மா, வாஸனை இவ்விரண்டும் சித்தத்தினில் உள்ள பதிவுகளே யாதலின் அசேதநங்களேயாம். அசேதநமாவது இவன் இரத்தம் கர்மாவைச் செய்தான். அதற்கு இதுபடன் எனும் விஷயத்தையறிந்து கொள்ளுதற்கு இயலாத ஜடப்பொருள் என்பதாம். ஜீவர்களால் செய்யப்படும் கர்மாவே அதற்குரிய பயனைத்தருகின்றதென்றும், ஜீவர்களால் அப்பியவிக்கப் பட்டுள்ளிய வாஸனையே அதற்குத்தக்க காரியத்தினில் ஏவுகின்றதென்றும் சொல்லியதனால் ஸர்வஞ்ஞனும் ஸர்வவுல்லனும் பொருத்தியவனுமாகிய ஈசர்

எனச் சங்கரபகவத்பாதஸ்வாமிகளால் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது காண்க. இதனால் இன்பபுண்பங்களுக்குக் கர்மாவும், ஸங்கற்பகாமாதிகளுக்கு வாஸநையுமே முக்கிட காரணமென்றும் இவைகள் அசேதனங்களாதலால் ஓர் சேதனது அறிவுக்கு விஷயமாகாமல் காரியத்திற்கு உபயோகப்படாதேன்பது பற்றி இவை எவனது அறிவுக்கு விஷயமாயேற்படுகின்றனவோ அப்படிப்பட்ட இறைவன்

வேதசாஸ்திரத்திலும்.

வேதமும் நியதித்தமாத்நிரமாக பொதுக்காரணமாகவே உள்ளவன் என்பதும் நிரூபிக்கப்பட்டதற்கு.

இங்கு மற்றொருசங்கை, கர்மா இன்பதுன்பங்களைத்தருதலும் வாஸனையுடையவர்களுக்காகவே ஏற்படுத்துதலும் ஈசுவரனது ஸங்கற்பத்தினாலேயே என்றதனால், கர்மாவை மீறமுடியாமலாகின்றது போலவே ஈசுவரனது ஆணையால் ஸங்கற்பகாமாதிகளை உண்டாக்குவதாகிய வாஸனையையும் மீறமுடியாதென்றல்லவோ ஏற்படுகின்றது. இப்படியிருக்க வாஸனையை மீர்த்திரம் பெனருஷவிவேகத்தால் வென்றுபோடலாம் என்பதை எப்படி ஒத்தக்கொள்ளுவது? என்பதாம்.

இச்சங்கையுசிதமல்ல. கர்மாவை மீறமுடியாதென்பது எப்படி ஈசுவரனது ஆணையோ, அப்படியே வாஸனையை பெனருஷயத்தினத்தினால் மீறிப் போடலாம் என்பதும் ஈசுவரனது ஆணையேயாம். கர்மா பிரபலமாயும் வாஸனை தூர்ப்பலமாயு மிருத்தலால் அவ்விரண்டையும் அதனதன் யோக்கியதைக்குத் தக்கபடி ஈசுவரன் ஆக்குப்பித்திருக்கின்றனர். வஸ்துக்களின் யோக்கியதையைச்சிறிதும் கவனிக்காமல் எல்லாவற்றையும் ஒரேவிதமாக ஸர்வக்ருணை இறைவன் ஆக்கஞ்செய்யமாட்டார். ஆதலால் வாஸனையைப் புருஷயத்தினத்தால் வென்று போடலாம் என்பதாகிய ஈசாச்சக்ருணைய உணர்ந்து நாம் மனனைக்கெட்டகாரியங்களில் செல்லாமல் தடுத்துப்போடலாம் என்பதை நிரூபணம் என்றற்கு.

சங்கை, கர்மமே இன்பதுன்பத்திற்கும், வாஸனையே செய்கைக்கும் ஏது வென்பதாக இதுவரையிலும் நிரூபிக்கப்பட்டதன்றோ. தர்மபுத்திரா முதலியவர்கள் சூதாட்டம் முதலியவைகளில் பிரவர்த்தித்ததது ப்ராப்தகர்மவசூத்தாலேயே என்பதாகப் பிரவர்த்தித்தமாகக் கேழ்க்கப்படுகின்றதே. இப்படியிருக்க வாஸனையாலேயே நன்மை தின்மைகளில் பிரவிருத்தியாம் என்பது எப்படிப் பொருந்தும்? என்பதாம்.

இவ்வாசூபம் மிக்கவித்தையே; ஏனெனின் மஹாபாரதத்தில் தர்மபுத்திரர் விருப்பயில்லாதவரெயாபிணம் தனது ப்ராப்தகர்மத்தாலேயே சூதாட்டப்பிரவர்த்தித்தார் என ஓர்வாக்கியமாவது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதா என்பதைக் கவனிக்கவேண்டும். அவ்வாறுஎங்கும் சொல்லப்படாமலிருக்கும் பொதுப் ப்ராப்தத்தாலேயே அவர் சூதாட்டப்பிரவர்த்தித்தனர் எனின் இன்னையார் ஒத்துக்கொள்ளுவது? ஏதோ உலகில் ஸாமான்னியர்கள் பிரவர்த்தமாய் வழங்குகின்றனர் என்பதைக்கொண்டு ஏற்கனவே நன்குகடுத்துக்காட்டிய பிரபலமான பிரமாணங்களைப் பிசுக்கென்று தள்ளுவது உசிதமாகாதன்றோ.

சங்கை, பாரதம் ஸபாபர்வம் சூதாட்டப் பிரகரணத்தில் உள்ள “ஶபாஹமெவஹஸிபேவஸுஜோதொஶுபாவிபிராஜோமஹஸுஜமா ய | ஶ்ராபஸுஜீரஹவரஹவாநாபிபொவிஶ்ராஸுஜுதாரஹவனி ||

“பொன்மயமாகிய பிராணி உலகில் அஸம்பவம் என்பது பிரவர்த்தம். அப்படியிருக்கும் நாமர் அங்குணமாகிய மாண விரும்பினார்

சைவமும் பெருவுடையும்.

விசேஷமாக ஸமீபத்தில் விபத்து நேருவோருக்குப் புத்திகளும்
மாறுபாடுற்றவையாகின்றன.

1. இம் இச்சலோகத்தினால் விபத்து நேரும்போது புத்திகெடும் என்று வியத்தமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையால், விபத்துக்கு ஏதுவாகிய ப்ரார்ப்த கர்மா புத்தியையும் கெடுக்குமென்று ஏற்படுகின்றதே. இதனால் ப்ரார்ப்த கர்மவினாலேயே ராமர் எப்படிப்பொன்மானை விரும்பித்தூத்திச் சென்றாரோ அங்ஙனமே தர்மநந்தனரும் ப்ரார்ப்த கர்மவினாலேயே சூதாடவிரும்ப நேர்ந்த தென்பது வியத்தமாகின்றதே. இப்படியிருக்க இதனை அதுசிறம் என்பது எப்படிப்பொருந்தும்? எனவும் சிலர் சங்கிக்கக்கூடும்.

ஆனால் இதுவும் அறியாமையேயாம். அதாவது இந்த சுலோகத்தில் திருஷ்டாந்தமாகக் காட்டப்பட்ட ராமர் பொன்மானை விரும்பியது ப்ரார்ப்த கர்மத்தாலேயே எனவியத்தமாக ஒர்சொல்லாவது இல்லையே. இப்படியிருக்க ப்ரார்ப்த கர்மத்தாலேயே ராமருக்குப்புத்திமாரியது போலத் தர்மபுத்திராருக்கும் மாரியது என்பதற்கு இந்தச்சலோகம் எப்படிப் பிரமாணமாகும்? புத்திமாறுபடுகின்றது எனமாத்திரம் சொல்லப்பட்டிருப்பதைக்கொண்டு அங்ஙனம் நேர்ந்தது ப்ரார்ப்தத்தாலேயே என்பதை எப்படி இதனால்வித்தார்த்தம்செய்ய இயலும்? அன்றியும் இச்சலோகத்தில், கேடுஸமீபத்தில் உள்ளவரெல்லோருக்கும் புத்திகெடுவது நிச்சயம் எனச்சொல்லாமல் (புராபி) அநேகமாக அதாவது விசேஷமாக ” எனும் பொருளையுடைய சொல்லை உதஹரிக்கப்பட்டிருத்தலைக் கவனித்தால் உண்மை நன்கு விளங்கும். அதாவது கேடு ஸமீபித்தவர் எல்லோருக்கும் புத்தியும் கெடவேண்டும் எனும் நியமமில்லை. அநேகமாய்ச் சிலருக்கு அவ்வாறு நிகழும் என்றேற்படுகின்றமையால் சிலருக்குப் புத்தி கெடாமலுயிருக்கும் என்றலிலேவோ விளங்குகின்றது. இதனால் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதாவது, துன்பத்தைத் தருவதாகிய ப்ரார்ப்த கர்மா தலைப் படுபோது விசேஷமாக வாஸினையும் அசுபமாக நேருவதுண்டு என்பதல்லவோ. இவ்விஷயத்தை நாம் ஏற்கனவேசொல்லியிருக்கின்றோம். இதுவேயன்றி கெட்ட ப்ரார்ப்தம் வரும்போது அசனாலேயே புத்தியும் கெடும் என்று சொல்லவந்ததாயிருந்தால் இந்தசலோகத்தில் புராபி (அநேகமாய்) எனும் சொல்லை உதஹரிக்காமல் புராபி ஸுபாபநுபராபநா எனப்பதாக நிச்சயம் எனும் அர்த்தத்தில் உபயோகிக்கப்படுவதாகிய, ஸத்தியம், த்ருவம் முதலிய சொற்களை ஏன் உதஹரித்திருக்கக்கூடாது? அப்படியிராமல் புராபி எனும் சொல்லையே உதஹரித்திருத்தலால் ப்ரார்ப்த கர்மத்தாலேயே புத்திகெட்டது என்பது சிறிதும் பொருந்தாது.

தவிரவும், ராமருக்கு ப்ரார்ப்த கர்மத்தால் பொன்மானை விரும்பும்படி மாறுபாடடைந்ததுபோலத் தருமநந்தனுக்கும் சூதாட்டத்திலேற் பட்டதென இந்தச்சலோகத்தைக் கொண்டு தீர்மானிக்க வருதல் சாஸ்திரங்களுக்கு முற்றும் விரோதமேயாம். எப்படியெனின் உபநிஷதர்த்த மெனக்கொண்டாடப் படும் பகவத்கீதையில் பகவானால் ஆர்சனனுக்குபதேசிக்கப்பட்ட

“நடுநாடாழ்வித்தவுந் திருமுகொகெழுகின்ற |
நாநவாவிவாவவுந்”

ஒபார்த்தா? எனக்கு உலகில் செய்யவேண்டிய காரியம் யாதுமில்லை. கிடைத்திராதது பற்றி அடையவேண்டுமெனக் கருதப்படும் பொருளும் யாதுமில்லை.

என்பது முதலியவாக்கியங்களால் ராமகிருஷ்ணஜி வழுவமெடுத்து உலகையறக்கிரஹிக்க ஆவிர்ப்பாவ மெய்திய பரம்பொருளாகிய இறைவனுக்கு அவத்தியா மூலமாயுள்ளதும், காமக்குரோதாதிகளால் நிகழுவனவுமாகிய ஹேயங்களான புண்ணியபாவங்களாகிய கர்மங்கள் இல்லவேயில்லை யென்பது வியத்தமாகின்றது. அன்றியும்

“ஜநகரேஷுவரேஜிவரூப வரவம்பொவெத்திதகவதம் |

தகராஷெஹம்ஹு நஜிந நெநதிரோரெதிஸாஜிந

எனது அவதாரமும் என்செய்கையும் இவ்வாறு தீவ்விதமே (அவித்தி யாகாம கர்மவசம்ல்ல) என எவன் உள்ளபடி அறிகின்றானோ அவ னுக்கு மீண்டும் பிறவி யில்லை.

என்றும் சொல்லப்பட்ட வாக்கியத்தில், உலகை யனுக்கிரஹிதக் திவ்விய மாயா மஹிமையால் தோன்றி ராம கிருஷ்ண நிநாமத்தோடு விளங்கும் தெய்வத்திற்கு ஸஞ்சிதம், ப்ராபுதம் ஆகிய இனம் எக்கருமமும் இல்லவெயில்லை என நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்க அதற்கு முற்றும் விரோதமாய் ராமனுக்கும் ப்ராபுத கர்மம் உள்ளது அதனால் அவன் பொன்மானை விரும்பிச் சென்றான் எனச் சித்தாந்தம் செய்து கொள்ளுதல் மிகவும் அஸங்கதமேயாம் என்றறிக. ⁶

உண்மையில் சூதாட்டப் பிரகாசனத்தில் சொல்லப்பட்ட இந்தச் சுலோகத்தினால் நாம் அறியவேண்டியதான முக்கியமான மர்மம் மற்றுமொன்றுள்ளது. ஸ்திரீயினிடம் மிகவும் ஆஸக்தியினால் அவள் இஷ்டப்படி யெல்லாம் நடப்பது, சூதாட்டம் முதலிய காரியங்கள் ஒரோர் ஸீமயம் பிரத்தியக்ஷமாய் அப்போதே வருவதாகிய அனர்த்தத்திற்கு ஏதுவாகும் என்பது நிச்சயம். இவ்வுண்மையைத் தரும் சூதாட்டப் பிரவர்த்தித்தனர் எனும் வியாஜத்தினால் திருஷ்டாந்தத்தைக் கொண்டு நப்போன்ற மந்தமதிகளுக்குப் போதிப்பதற்கு மாத்திரம் கருதி இந்த சுலோகம் சொல்லப்பட்டது. ஆனது பற்றியே இந்தச் சுலோகத்தில் ஸ்திரீயினிடம் மிகவும் பற்று வைத்ததினாலேயே அவளது திருப்தியின் பொருட்டுப் பொன்மாலைப் பிடித்துத் தாவேண்டு மீண்டும் தூரத்திச் சென்று அனர்த்தமேய்திய சரிதம் திருஷ்டாந்தமாகச் சொல்லப்பட்டது. ஸ்திரீயினிடம் பற்று வைத்தல் பாடமுமல்ல புண்ணியமுமல்ல. அதுபாப புண்ணியங்களில் சேராத அவ்விதா நிவித்த கர்மமேயாம்.

பிரதமபாக்ஷாதிவாஸஸ்து: || உஸ்வாதி || பொழிவு ||

தளபதி கலவியாடா ராஜ காளிஜோடிஸகோமணம் ||

வேட்டை, சூதாட்டம், பகற்ஹாக்கம், வீண் வம்பளத்தல், ஸ்திரீகளிடம் மிகவும் பற்றுற்றிருத்தல், மதகரமானதையே விசேஷமாய்ப் புசித்தல், வாத்தியம், பாட்டு, கூத்து, இவைகளில் மிகவும் லோஸுறையிருத்தல், வீணில் நாடு சுற்றுதல் இவை பத்தும் அரசருக்குக் காமத்தினால் நிகழும் செடல்களாம்.

என இவைகளெல்லாவற்றையும் ஒரே வகுப்பிலேயே சேர்த்து மனு முதலியவர்கள் தர்மதூல்களில் சொல்லியிருக்கின்றனர். இந்த அவிலிதா நிஷித்தகர் மங்களைச் செல்வோர் அவைகளின் பயனை அப்போதே அனுபவிக்கும் படியாகுமேயன்றி அப்பயன் மறுமையில் தொடரும் என்பதல்ல. இதனைப் போதிக்க வேண்டி வைசம்பாயனர் தருமர் சூதாடச் சென்றார் என்பதைச் சொல்லும் பிரகாசனத்தில் அர்த்தாந்தர நியாஸாலங்காரங்கொண்டு, இந்தச்சுவேகத்தைச் சொன்னார். இதனால் சூதாட்டம், ஸ்திரீ, முதலியவைகளில் அதிகப்பற்று வைக்கக் கூடாது என்பதை அறிந்து கொள்ளவேண்டியது.

இதனை விட்டு ஸ்ரீராமனும் கர்மபந்தமுடையோன் எனக்கொண்டு அவன் ப்ராரப்தகர்மத்தாலேயே பொன்மானைப் பிடித்துத்தர விருப்பிச் சென்றான் என்பது விசாரணைக்குறையேயாம்.

பாரதம் முழுதும் ஆதபூர்வியாய்க் கவனித்தால் தர்மபுத்திரர் சூதாடச் சென்றது அவரது வாஸனையாலேயே என நன்கு விளங்கும்.

அரண்யபர்வாவில் தன்னவினவிய துரோபதிகையுமீ பீமஸேனையும் நோக்கித் தருமர் சொல்லியிருக்கும் வாக்கியத்தினால் இவ்வுண்மையறியப்படுகின்றது. அதாவது. மிகவும் துர்ஜனனாகிய துர்யோதனனிடம் ராஜ்யச் செல்வம் இருத்தலானது மற்றுமுள்ள பிரஜைகளுக்காவது தனக்காவது சிறிதும் ஸௌகரியத்தின்பொருட்டு ஏற்படவில்லை. ஆனால் தனக்கும் ஏனையோர்க்கும் அடிக்கடி பெரும் விபத்திற்கே ஏதுவாகின்றது. அப்படிப்பட்ட விபத்தை ஏனையோராவது தாமாவது அடையாமல் கேஷமமடைய வேண்டுமாயின் அவனிடம் ராஜ்யமிருக்கக்கூடாது. நியாயமாகவே அந்த ராஜ்யத்தை யடையக்கூடிய பாத்தியமும் ஸாதுக்களுடைய கேஷத்தைக் கோருதலாகிய நல்ல சிந்தனையுமுள்ளவரிடமே அந்த ராஜ்ய மிருக்கவேண்டும். இவ்விரு தன்மைகளும் தன்னிட மிருக்கின்றமையால் அது தன்னிடம் இருத்தல் உசிதமே. அங்ஙனம் ராஜ்யம் தன்னிடம் வரவேண்டுமானால் அவனோடு யுத்தம் செய்தே ஆக வேண்டும். அந்த ஸமயம் யுத்தத்தில் பிரவர்த்திப்பது பெரியோர்களாகிய பீஷ்ம துரோணதிகளுக்கு அபசாரம் செய்வதேயாகும். ஆதலால் யுத்தமும் செய்யக்கூடாது; ராஜ்யமும் கிராமமாகவே தன்னிடம் வந்துவிடவேண்டும். இதற்குத் தக்க ஸந்தர்ப்பம் யாது எனத் தர்மர் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர்.

இப்படி யிருக்கும்போது வலுவில் சூதாட்டத்திற்கு அழைக்கப்பட்டனர். அப்போது தர்மர் எண்ணியதாவது, நமக்கோ மிகவும் நன்றாய்ச் சூதாடத் தெரியும்; நம்மை அவனால் சூதாட்டத்தில் வென்று டோடுதற்கியலாது. நாம் சூதாட்டத்தில் ராஜ்யத்தைப் பந்தயமாக ஏற்படுத்திக்கொண்டு அவனிடம்

முன்ன ராஜ்யத்ததைத் தந்திரமாய்க் கைப்பற்றிக்கொள்ளும் ஸந்தர்ப்பு மிதுவே என நிர்மாணித்தனர். அன்றியும் அந்த ஸமயம் அவர் சூதாடப்போவது

“சூலம்தொநநீவதத டுதாடிபிரணாடி |

சூதாட்டத்திற்காவது யுத்தத்திற்காவது அழைக்கப்படும் கடித்திரியன் நான் வரமாட்டேனென்ப பின்வாங்கக்கூடாது.

எனும் கூத்திரிய நீதியை அனுஸரித்தலேயாகும். ஆதலால் இங்ஙனம் சாஸ்திரீயமாய் நடப்பதனாலேயே ராஜ்யத்தைக் கைப்பற்றிக்கொள்ளும் ஸந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கின்றது எனப் பிராணிகளின் கேடும்த்தைக் கோரிய ராஜ்ய இச்சையாலேயே தர்ம புத்திரர் சூதாடச்சென்றார் என்பதே இங்குள்ள மர்மம். இதனை

சுலாஹிக்குநவவடிபாஜிஹீஷ-புராஜிம் ஸராஷ்டுய
தராஷ்டுய வுசுராஷ் | தநாஸ்கிதவம் பூதுபெவீது
பொயநாஸ்கி வுஷ்டுயவூது ||

யான் திருநகராஷ்டிரன் தகயனிடமுள்ள ராஜ்யத்தை ராஜரீக பாத்தி யத்தோடுகூட கவர்ந்துவடவேண்டெமென்ற விருப்பத்தால் சூசாட்டத் தில் இறங்கினேன். ஆனால் வஞ்சகஞ்செய சபலதகயன் துரியோ தனனுக்குப் பதிலாக ஆடவந்தான்.

[illegible]

மிக்க மாயாவிடாகிய சகுனியானவன் ஸபை கெலில் காய்களைக் கட்டிப் பாய்ச்சியை உருட்டி, யதார்த்தமாக ஆடுவோனாகிய என்னை வஞ்சனையாகவே வென்றுபோட்டான். பின்னர் இக்கொடுமையைக் கண்டேன்.

சக்தாஸ்ரஜிஷ்டி பரகட்டுநயபுயாவ தூரீ நுகலிவா நயாஜெ
யாஜிஸ் | பரகட்டுநயா துலிவிஷ்டி தூரீ நுகுலுலு நுகுலு
பரகட்டுநயாஜிஷ்டி ||

சதுரங்கு அதுகலவாகவே ஒற்றைப்படையாகவும் இரட்டைப்படையாகவும் விழும் சாய்களைக் கண்டதும் என் மனம் அடக்க முடியாமலாகியது. கோபமானது புருஷனது திட விவேகத்தைக் கெடிக் குன்றே ?

எனவியத்தமாக அரசன்ய பரவாவின்னில் சொல்லப்பட்டுள்ள தர்மபுத்திர வாக்கியத்தால் கண்ணுயறியலாம். இவ்வீதம் லோக கோமந்தையும் கூத்திரிய நீதிக்கு உட்பட்டு கட்டப்படையும் கோரிய குறாட்டத்தில் விருப்ப மேற்பட்ட

தென்பது ஷூன்றாய் வினங்குகின்றது. ஆதலால் தர்மபுத்திரர் சூதாடப் பிரவர்த்தித்ததற்குக் காரணம் தமது வர்ணத்திற்குரிய தர்மத்தை மீறக்கூடாதெனும் எண்ணத்திற்கு ஏதுவாகத் திடமாயுன்றி யிருந்த சாஸ்திரியமான சுபவாஸனையே என்றறியத்தக்கது.

இங்கு ஓர் சங்கை, அதாவது தர்மபுத்திரர் வாஸனையின் வசத்தாலேயே சூதாடப் பிரவர்த்தித்தனர் என்பதோடே நின்றுவிடக்கூடாதோ. அவ்வாஸனையும் சுபீ (சாஸ்திரிய) வாஸனையே என்பது அதுசிறமாகக் காணப்படுகின்றதே. சூதாட்டம் முதலியவை பாபகாரியங்களென்றல்லவோ சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அதாவது.

“ ௨ மபாக்ஷாதிவாஸுபஃ ஸிரிவாடிஸ்ரீயொஃ ஃ |

கூபபுத்தி கௌபுயாட்யா காரீஜைஷுஸகொமணஃ ||

வேட்டை, சூதாட்டம், பகலிற்றுங்குதல், வம்பளத்தில், ஸ்திரீ லோலஸூயிருத்தல், மத்யபானம் செய்தல், பாட்டு கூத்து வாத்தியம் இவைகளில் ஆவனாற்றிமுத்தல், வீணை நாடு சுற்றித்தல் இவை பத்தும் காமத்தினால் நிகழுவனவாம்.

“காரீஜைஷு ஸுஸகொஹிபுஸநெஷு ஃ ஸீவத் | விப ஃ ஜெ
தெய்யேயே ஃ ஃ ||

“ கர்மத்தினால் நிகழும் இக்காரியங்களிலே மிக்கவிரும்புற்றுச் செல்லும் அரசன் செல்வம் தர்மம் இவையினின்றும் பிரிவுறுவான்.
என மனவாதிஸ்மருதியிலும்

“ உக்ஷாரா ஸுஸநெஷு ஸுஷுஸநாநி ஸீக்ஷிதாஃ |

௨ மபாவாநீக்ஷாஸு ஸுஸரீஜெஷுஸவாதிஸுதா ||

அரசருக்குத் துரப்பியஸூமாயுள்ள கேடுகள் வேட்டை, குடித்தல், சூதாட்டம், ஸ்திரீகளிடம் மிக்க லோலஸூயிருத்தல் எனும் இந்நான்கு செய்கைகளாம்.

என மஹாபாரதம் முதலிய நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வாக்கியங்களால் சூதாட்டம் முதலியவை விலக்கப்பட்ட காரியங்களேயாம். தர்மநூலில் விலக்கப்பட்ட செய்கை பாபமே யன்றோ. இங்ஙனம் தர்மசாஸ்திரத்தால் சூதாட்டம் பாபமே என்பது வியத்தமாயிருக்க கூத்திரியருக்கு அது பாபமல்ல என்பது எப்படி ஒவ்வும் என்பதாம்.

தர்ம நூலில் ஸரியான ஆராய்ச்சியில்லாமையாலேயே இச்சங்கை நிகழுவதாம். தற்காலம் வேதாந்த சாஸ்திராராய்ச்சி போலவே தர்மநூலின் ஆராய்ச்சியும் மிகவும் மாறுபாட்டடைந்திருக்கின்றது. இஃகூறாஸ புராணங்களில் காணப்படும் லக்ஷியங்களோடு தர்மநூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் லக்ஷண வாக்கியங்களைப் பொருத்தி ஆழ்ந்து யோஜித்துப் பார்த்தால் மட்டும் தர்மத்தின் மர்

சேஷசாஸ்திரத்தாவும்.

மூத்தைக் காணாமையன்றி மன்வாதி ஸ்ம்ருதிகளிலுள்ள சுலோகங்களை நெட்டுருப் போட்டுத் தன்னிவிடுதலால் கிறிதும் இயலாது. இனி இவ்வண்மையை நிரூபிப்பாம். அதாவது, உலகில் நமமால் செய்யப்படும் செய்கைகளெல்லாம் விஹிதம், நிஷித்தம், அவிஹிதா நிஷித்தம், உபேக்ஷிதம் எனும் நான்கினில் அடங்கும்.

இங்கால்வகைக் கர்மங்களில் உபேக்ஷிதம் நீங்கலாயுள்ள மற்ற மூவகைக் கர்மங்களே சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

விஹிதம் என்பது இதனைச் செய் என விதிக்கப்பட்ட செய்கையாம். நிஷித்தமாவது, இதனைச் செய்யாதே என விலக்கப்பட்ட செய்கையாம். அவிஹிதாநிஷித்தமாவது, விதிக்கப்படாமலும் விலக்கப்படாமலுமுள்ளதாய், செய்தால் மறுமையில் எப்பயனையும் கொடுப்பதாயிராமல், பிரத்தியக்ஷமாய் அப்போதே யாதானும் ஓர் பயனைக் கொடுப்பதாயுள்ள காரியமாம். உபேக்ஷிதமாவது, சாஸ்திரங்களில் கிறிதும் பிரஸ்தாபிக்கப்படாமலே உபேக்ஷித்து விடப்பட்ட காரியமாம். இனி இவைகளைத் திருஷ்டாந்த வாயிலாக நன்கு விளக்குவாம்.

விஹிதமாவது “சுஹஸு ஹஸூய்யாஃ-வாஸத” அஹஸ்தோரும் ஸந்தியை உபாஸனை செய்து, என்பது முதலிய விதிக்கப்பட்ட கர்மமாகும்.

நிஷித்தமாவது “நவரூபாராமஹேஸு” பிறன் மனைவியோடு சேராதே, என்பது முதலிய விலக்கப்பட்ட கர்மமாம்.

அவிஹிதாநிஷிதமாவது விதிக்கப்படாமலும் நிஷேகிக்கப்படாமலுமுள்ள, “சுநாநநிபுஷ்ய” அந்தத்தை நிந்திக்கவேண்டாம், என்பது முதலிய காரியமாம்.

உபேக்ஷிதமாவது—பொடி போடுதல், காப்பி ஸாப்பிடுதல் முதலிய காரியமாம். விஹிதமாகிய கர்மாவைச் செய்தால் மறுமையில் இன்பமும் செய்யாவிட்டால் துன்பமும் வரும். அதலின் அது புண்ணியமென்று சொல்லப்படுவதாம். விஹித கர்மத்தை அனுஷ்டியாவிடிக் பிரத்தியவாயம் வருமென்பதும் உபாஸித்தால் புண்ணியமாய் மறுமையில் இன்பம் தரும் என்பதும்

சுநாநநிபுஷ்ய-தபஸூய்யாநிநுகரீ-பாணியெவதெ

ஜீவநநவஸூரஃ-புஷ்யாநுதஸூரவெவஜிபதெ |

ஸந்தியையு அனாதரவு செய்து எவன் வேறு காரியங்களைச் செய்கின்றானோ அவன் இங்கு இருக்கும்போதே குத்திரத்தன்மையைப் பெற்று இறந்தும் நாயாய்ப் பிறக்கின்றான்.

ஸூய்யாஃ-வாஸதெ-தபெ-தாநிய-தாஸூ-தபு-தாஃ |

விய-தவா-வாஸூ-பா-கி-ஸூ-ஹ-வொக-நா-பி-பா

எவர் நியமத்தோடும் சரத்தையோடும் ஸந்தியை உபாஸிக்கின்றனரோ அவர் பாவங்கள் நீங்கப்பெற்று ப்ருத்தமலோக மெய்து கின்றனர்.

லென்சுசொன்னதல் சாஸ்திரங்களுக்குச் சம்மதமாகாது. தரிமபுத்திரர் இதனில் பிரவர்த்தித்தது சுப வாஸனையாலேயே-என்பதே நிர்ணயம். இதுவேநிர்ணயம் என்பது பாரதம் முன்பின் கிரியங்களைப்பரியாலோசனை செய்து ஆதிபூர்வியாய் ஆராய்ச்சி செய்தலாலும் மற்றுமுள்ள பல நியாயங்கள்ளாலும் விசேஷமாக அறியப்படும்.

[illegible]

ஓ ஸ்வாமியீ அச்வமேதம், ராஜஸூயம், புண்டரீகம், பசுபந்தம் முதலிய மஹா வேள்விகள் தங்களால் மிகுந்த தகழ்னையோடு (சிரத்தையாய்) இயற்றப்பட்டனவன்றோ. சுத்தரும் இனிய தன்மையுடையோரும் தானசீலரும் ஸத்தியவாதிபுமாகிய தங்களுக்குச் சூதாட வேண்டுமெனும் எண்ணம் ஏன் உதித்தது? அது மிக்க ஆதிசைமாகிய காரியமன்றோ.

எனச் சங்கித்து வினவ, அத்தற்குத் தர்மபுத்திரர் ஓ தரோபதி! சூதாட்டம் ஓர்காலமும் பாபமாகாது. சிவபெருமான், பார்வதி, விஷ்ணு, லக்ஷ்மி, இந்திரன், நனச்சக்கிரவர்த்தி முதலிய புண்ணியசரிதராகிய அரசர் முதலிய ஆன்றோர்களை சிஷ்டர்களுல் சூதாடப்பட்டதாக இதிவ்ாஸபுராணங்களில்காணப்படுகின்றது. ஆதலின் அத்தகைய சிஷ்டர்களால் செய்யப்பட்டது பாபமாயிராதல்லவோ; அபபடிப்பட்ட சிஷ்டர்களும் சூதாடினார்கள் எனச்சொல்லும் புராணங்களை எழுதியவர் தர்மமுண்ணந்த ஸர்வக்ஞர்களாகிய மஹரிஷிகளே. அவர்களுக்குத் தர்மம் தெரியாதா? உசூதாட்டம் பாபமாயிருந்தால் முந்கூறிய ஆன்றோர்கள் சூதாடியதாகப் புராணங்களில் ரிஷிகள் சொல்லுவார்களா? எனும் இப்பொருள்பட

‘ஸ்ரீஷெநாஹரி தயைபுகழ்ஷெனோத்ராஹிஸ்கியா: |

പൗരാണഭിപ്രായം പ്രകാരം ധർമ്മം ജൈനമതം എന്നും

ஒதுரோபதிரிஷ்டடர்களால் ஆசரிக்கப்பட்ட தர்மத்தை இவ்வியத்யத் தில் ஆசங்கை செய்யாதே. தர்மமுணர்ந்தவர்களும எல்லாம் அறி ந்தவர்களுமாயி ரிஷிகளால் புராணம் சொல்லப்பட்ட தன்றே.

என்பது முதலிய சுவோகங்களில் சொல்லியபடி குதாடப்பிரவரத்தித்தது பாபமல்ல எனும் கருத்தை வியத்தமாய்க்காட்டுவதாகிய தரம்புத்திர வாக்கியத் தைக்கவளித்தால் அதனில் பிரவரத்தித்தது அகபவாஸனைப்பினால் என்றும் சாலதிரம்மாயுள்ள அபவாஸனையாலேயே என்றும் கண்ணம் விளங்குகின்றது.

தவிரவும் தாம் புத்திரர் தமது தரம்பிரபாவத்தினால் ஸ்வர்க்கலோகம் செல்ல, அப்படி வந்த தரம்புத்திரருக்கு ஸ்வர்க்க மெங்கும் தரிசிக்கச்செய்து தன்னிடம் அழைத்து வரும்படி தேவேந்திரன் தேவதாஸனை ஆக்ஞாபனம்செய்ய அவன் தரம்புத்திரருக்கு அங்குமாயா நாகயாதனையைக்காட்டி மிக்கத் துன்புறச் செய்ய அப்போது தரம்புத்திரர் இத்திரனை நோக்கி ஒ ஸ்வாமி ! ஏன் தாங்கள் ஓர் பாபமும் செய்யாத எனக்கு நாகயாதனையைக் கபடமாகக் காண்செய்தீர்கள் எனவினவ அதற்கு இத்திரன் ஒ தர்மநாதன்! உன்னால் ஓர் பாபம்செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு உனக்கு நாகயாதனை தரிசனம் செய்விக்கப்பட்டது. அப்பாபமும் உன்னால் கபடமாகவே செய்யப்பட்டமையால் அதன் பயனும் உனக்குக் கபடமாகவே கொடுக்கப்பட்டது. அதாவது

வ்யாஜெ ந ஹிக்ஷயாபாபெ ஞ்ஜெ வொஹீண ஸ்ரூதம்வ்யாதி |

வ்யாஜெநெ நவதெ தாராஜநுஷபிநெ தாநநாகஸூவ ||

ஒ அரசனே உன்னால் துரோணசாரியர் கபடமாகவே புத்திரநிமித்தமாய் மோசம் செய்யப்பட்டனர்; ஆதலின் உனக்குக் கபடமாகவே அதன் பயனாக நாகயாதனை காண்பிக்கப்பட்டது.

என் மஹாபாரதம் ஸ்வர்க்காரோஹண பர்வாவிலுள்ள ஸந்தர்ப்ப வாக்கியத்தாலும் சூதாடியது பாபமேயல்ல என்பது ஊஹிக்கப்படுகின்றது. அதாவது சூதாடியது பாபமாயிருந்தால் துரோணரை வஞ்சித்த பாபத்தோடு அதனையும் ஒன்றாகச்சேர்த்து இரண்டாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கவேண்டுமன்றோ. அங்ஙனமின்றி துரோணவஞ்சனையெனும் ஓர் காரியத்தையே தரம்புத்திரர் செய்த பாபமாகக் கூறிச் சூதாட்டம் முதலிய யாதையும் குறிக்காத்தினாலும் தரும் சூதாடப் பிரவர்த்தித்தது பாபமாகாதென்றறியப்படுகின்றது.

சூஹுநெ தாநநிவதெகத ஷுநெ தாஷுவிநாணாஷுவி ||

யுத்தத்திற்காவது சூதாட்டத்திற்காவது அழைக்கப்படும் அரசர் பின் வாங்கக் கூடாது எனும் கூத்திரிய நீதியை அதுஸரித்தே கடந்தவர். ஆதலால் அது சாஸ்திரீயமான சுபவாஸனையாலேயே என்பது நிர்ணயம். இது மட்டுமென்பதல்ல. இஹிஹாஸபுராணங்களில் சூதாட்டத்தைப்பற்றியுள்ள எச்சரித்தத்தைக் கவனித்தாலும் இந்த நிர்ணயத்திற்கு முறனாகவிராது என்பது அறியப்படும். இது வரையில் வாஸனையைப்பற்றிய சங்கைக்கு ஸமாதானம் சொல்லப்பட்டது. இனி வாஸனையை நிக்ரஹிக்கும் வழியை நிரூப்யாம்.

சுபம் அசுபம் எனும் இருவகையான வாஸனைகளும் மனஸை சுபாசுபவிஷயங்களில் ஏவிக்கொண்டே பிருக்குமாகையால் மனஸை எந்தவிருத்தியுமின்றி நிரோதம்செய்தவாகிய நிவிர்த்திமார்க்கத்தை நோக்க இவ்விரண்டும் பிரதிபத்தகங்களே யாயினும் முதலில் அசுபவாஸனையையென்று போடவேண்டும். அசுபவாஸனையை வெல்லுவதற்குத் திடவிவேகத்தோடுகூடிய சுபவாஸனாப்பியாஸமே ஸாதனம். ஆயினும் அவ்வுபவாஸனையை ஸங்கற்பகாலத்திலேயே இடங்கொ

டுக்காமல் தடுத்துப் போடுவது மிகவும் நலம். ஸங்கற்பகாலத்தில் சற்றவிட்டு விட்டாலும் ராகத்துவேஷங்களுக்காவது இடங்கொடாமல் தடுத்துப்போடு வேண்டும்.

அசுபவாஸனையை விஷவிருகூத்தின் விதையாகச்சொல்லலாம். விஷவிருகூத்தின் விதைமுளைக்கும்போதே அம்முனையை வேற்களைந்தெறிந்து விடுவது மிகவும் நலம். அதற்குத்தவறினால் அது செடியாவதற்குள்ளேயே வேற்களைவது நலம். அது சாகோபசாகையாய்விடின் அதின் ஸமீபத்தில் போவோருக்கு அதன் விஷக்காற்றினால் தீங்கேவருமாதலால் அப்போது வேற்களைவது எப்படி அஸாத்தியமோ அப்படியே வாஸனையால் ஸங்கற்பமும் அதனால் ராகத்துவேஷங்களும் ஏற்பட்டுவிடின் அதன் பின்னர் வென்றுபோடுதல் என்பது மிகவும் சிரமஸாத்தியமே. ஆதலால் ஸங்கற்ப ஸமயத்திலேயேயாவது அதற்குத்தவறினால் காமனையின் ஸமயத்திலாவது நிக்ரஹிக்கவேண்டும்.

சங்கை. வெநீ காலமாய்த் திடப்பட்டுன்றியுள்ள அசுபவாஸனையைத்தற்காலம் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட விவேகத்தால் வென்றுபோடலாம் என்பது யுத்திக் கிணங்கவில்லையே. பல காலமாய் நோயினால் (ரோகத்தினால்) வருந்துவான் ஓர்வேளை மருந்தினால் அந்த ரோகத்தை நீக்கிக்கொண்டு ஆரோக்கிய மடைவான் என்பது உசிதமோ? ஒருவன் பலகாலம் வியாபாரம் செய்து நஷ்டமடைந்து வினாந்த பெருங்கடனை ஓர்தின் வியாபாரத்தினால் தீர்த்து விடமுடியுமோ? இது போலுவேயன்றோ பலகோடி ஜன்மங்களில் செய்த செய்கைகளால் திடப்பட்டுன்றிய அசுபவாஸனையை இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் விவேகத்தால் மாற்றி விடமுடியும் என்பது. * ஆதலால் இதனை எப்படி ஒவ்வவது என்பதாம்.

இனிபிவ்வுண்ணையைச் சற்றராயந்தால் இச்சங்கை தவறுஎன்பது இனிது வினங்கும். உதாரணமாக, தினந்தோறும் மூன்று வேளை மிகவும் புசிக்கும் வழக்கமுள்ள மனிதன் ஒருவன் ஓர் ஸமயம் காட்டுப் பாதையில் வழி நடக்கும் படியேற்பட்டது. ஓர்வேளை போஜனத்திற்கும் இடமில்லாமல் மூன்றுநாளாகப்பட்டினியால் களைப்புற்று அதிவேகமாக வழி நடந்து கொண்டிருக்கும் போது, மற்றொருவன் அவ்வழியில் நல்ல பாத்திரத்தில் அறுசுவை யமர்ந்த பகியிய போஜ்யங்களோடு கூடிய அன்னத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவனருகில் வந்து ஐயா நீங்கள் மிகவும் வருந்திக்களைப்புற்று நடக்கின்றீர்களே. இவ்வறுசுவையமர்ந்த இனிய உணவைப் புசிக்கலாமே. இதுதவறினால் இன்னம்மூன்று நாள்வழி கடைக்கிடையில் போசனம் கிடைப்பதற்கு வகையிலையே. ஆதலால் இதனைப் புசித்துப்போங்கள் எனசொல்லீவேண்டிக்கொண்டான். அது கேட்டுப் பசியால் வருந்திய அந்தப் பிரயாணி பசியின் கொடுமையால் உயிர் நீங்கும் நிலமையிலுள்ள நமக்கு நல்லவேளையாய் இப்போஜனம் கிடைத்தது என மிகவும் ஆவலோடு அதனைப் புசிக்க ஆரம்பித்தான். அப்போது, இவனுக்குப் பூர்வம் அறிமுகமுள்ளவனாகிய ஆப்தன் ஒருவன் அச்சமயம் யதிர்ச்சையாய் அங்கு வந்து ஒரண்பனை! இது விஷங்கலந்தஅன்னம்? இதைப் புசித்தால் அனர்த்தமடைவாய் என்று சொன்னான். தினந்தோறும் மும் முறை புசித்தல் வழக்கத்தி

வான் நியமனையுடையதும் அதனைப் புரியாவிடில் அதன் பின்னரும் மூன்றாநான் பட்டினிநிலைக்குத் தும்புமூலாகும் என்பதை அறிந்தவனையாயினும், அப்போது புரியாவிடில் பசிக்கொடுமையால் மாணம் நிகழும் என எண்ணியவனுயினும், அந்த உணவு அறுசுவை யமர்ந்த அரித பசுநிய போஜ்யங்கனோடு கூடியதேயாயினும் விஷங்கலந்த அன்னமிது சீன ஆப்தன் சொன்னதைக்கேட்டதும் அதனைப்புகுப்பதில் உள்ள ஆவல் முற்றும் ஒழிந்து, சீ இது துச்சம் என்று எப்படி வெறுத்துப் போடுவானோ ஊப்படியே பலகாலமாக அசுபவாஸனை யூன்றியிருக்கிலும் அதனால் வினையும் பாவங்களில் உள்ள தீங்கை நன்றாய் அறிந்து கொள்ளுதலானவிவேகம் ஏற்படுமாயின் அவ்வாஸனையை அவன் வென்றுபோடக்கூடும்.

அன்றியும் திடவிவேகமே அசுபவாஸனையை வெல்லுதற்கு உபாயமாயினும் (ஸங்கற்பத்தையுண்டாக்குதற்கு) உறியநிமித்தங்களையும் ஒழிக்கவேண்டும். அதாவது அழகிய மங்கை, இளிய உணவு, விசித்திரமாகிய வஸ்திரம், முதலிய பொருள்களைக்கண்டதும் அது தனக்கு வேண்டுமெனும் அகழ் ஸங்கற்பமுண்டா கின்றமையால் அப்பொருள்களே அசுபவாஸனைக்கு ஆலம்பனம் என்பதாம். அவ்வாலம்பனப்பொருள்களுக்கு இடமில்லாமல் சுபவாஸனைக்கு ஆலம்பனமாகும் பொருள்களுக்கே பிரஸக்தியிருக்கும்படி செய்துக்கொள்ள வேண்டியதும் அவசியம். இவ்விஷயம்

“ஹேதுமஹாஸூத்ரபாஸவெனெஹஸுமயூஹீ தகூரெதூஷாஹோபெ ததூலாஹி”

ஏதுபயன், ஆசிரயம், ஆலம்பனம் இவைகளாலேயே வாஸனை முனைகின்றது. இவைகளிராவிடில் வாஸனையும் தூஷஸ்தாம்.

ஏனும் பதஞ்ஜலி யோகதர்சனம் கைவல்ய பாதம் பதிலோராம் ஸஞ்ஜாத்நிலும் அதன் பாவ்யவியாக்கியானங்களிலும் நன்குபோதிக்கப் பட்டிருத்தல் காண்க. ஆதலால் அசுபவாஸனையை ஒழித்தற்கு வேண்டிய ஸாதனம் விவேகமும் சுப வாசனையின் காரியங்களை யப்பியவழித்தலுமாகும்.

சுபவாஸனையின் காரியம் யாதென்பதை யறியாதவரையில் அதனையப்பிய வர்க்க இயலாநாதலால் சற்று அதனை விளக்குவாம். எப்படியிருந்தால் சுபவாஸனை போங்கும் எனின் அது

“ஹேதுகரணாஹிதாபெக்ஷாணாஹஸுவஹிவஹா ணாஹஸுவிஷயாணாஹாவநாதாபிதூஷஸாஹ” ||

“இதன் பொருள்” ஸூத்திரமும் பிரீதியும் (துவேஷமின்மையும்) துக்கிகளிடம் கருணை (இரக்கமும்)யும் புண்ணியவான்களான ஸாதகர்களிடம் ஸந்தோஷமும் (மகிழ்வும்), புரபிகளிடம் உபேகையும்கொண்டு உடையதால் சித்தம் தெளிவுறும்.

மித்யை சருக்ஷமாசு சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதனிலும் சற்று விரிவாகத்

தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமெனின், பகவத்கீதை பதினாறாம் அதிகாரத்தில்
தேவஸம்பத் எனும் பெயரோடு சொல்லப்பட்டிருக்கும்

சுஹஸ்ரஸுபஸுஸுபுஜீக்ரநயொமவ்யவஸூரிதஃ |

பா.நா.உபிஸுபுஜீக்ரஸுபஸுபுஜீக்ரநயொமவ்யவஸூரிதஃ ||

பயமின்மை (தீர்த்துவம்) மனக்கலக்கமின்மை, ஐரணியோத(சிரவண)
த்தில் அடிக்கடிச் செல்லுதல், தானும், வெளி யிந்திரியங்களைக்
கண்டபடி விடாது அடக்குதல், தேவதாராதனை, தனக்குரிய மந்திர
ஜபதிகளை ஒதுதல், சாந்திராயண ப்ராஜாபத்தியாதிசுருச்சிரம், ப்ரா
தோஷஸோமவாராதி விரதம் முதலியவைகளை யதவ்யதத்தல், ருஜு
வாயிருத்தல்,

சுஹஸ்ரஸுபஸுஸுபுஜீக்ரநயொமவ்யவஸூரிதஃ ||

உபாஸுபுஜீக்ரநயொமவ்யவஸூரிதஃ ||

ஹிம்ஸை யின்மை, சத்தியம், கோபமின்மை, உபாதி, பிராமிடம் குற்
றம் கூறுமை, பிராணிகளிடம் கருணை, போக சத்தியம் விஷய
ஸம்பத்து முன்னதாயினும் விகாரமின்மை, இனியஸ்வபாவம், லஜை,
சபலமின்மை,

“தெஜீக்ரஸுபுஜீக்ரநயொமவ்யவஸூரிதஃ |

ஹிம்ஸை யின்மை, சத்தியம், கோபமின்மை, உபாதி, பிராமிடம் குற்
றம் கூறுமை, பிராணிகளிடம் கருணை, போக சத்தியம் விஷய
ஸம்பத்து முன்னதாயினும் விகாரமின்மை, இனியஸ்வபாவம், லஜை,
சபலமின்மை,

பொருந்தன்மை, பொருமை, தைரியம், ஸ்ராகம, ஆசமனம் முதலிய
சௌசம், துரோஹமின்மை, கர்வமின்மை, எனும் இவை தைவ
ஸம்வத்துடையவனது காரியங்களாம்.

எனும் சுலோகங்களால் விஸ்தரித்துச் சொல்லப்பட்டிருத்தல் காண்க.
சாஸ்திரங்களில் தத்தம் வருணச் சமங்களை நோக்கவும் பொதுவாகவும் எக்காரி
யங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவைகளைச் செய்துக்கொண்டிருத்த
லே சுபவாஸுரூப்பியாஸமாம் என்பது நிர்ணயம். ஆனதுபற்றியே அதே
அத்தியாயத்தின் இறுதியில்

தஸுபுஜீக்ரநயொமவ்யவஸூரிதஃ |

ஹிம்ஸை யின்மை, சத்தியம், கோபமின்மை, உபாதி, பிராமிடம் குற்
றம் கூறுமை, பிராணிகளிடம் கருணை, போக சத்தியம் விஷய
ஸம்பத்து முன்னதாயினும் விகாரமின்மை, இனியஸ்வபாவம், லஜை,
சபலமின்மை,

ஆதலால் செய்யவேண்டியது செய்யத்தகாதது எனும் வியவஸ்
தையினில் சாஸ்திரம் பிராமணமன்க. சாஸ்திர விதியினில்
சொல்லப்பட்டதைத் தெரிந்துகொண்டு கர்வாவைச் செய்தற்குத்

தக்கவனென்றும்.

எனும் சுலோகத்தினால் உபஸம்ஹாரமாக உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
அவ்வாறு தெரிந்துகொண்டு அவ்வுழி நடப்பதே சுபவாஸுரூப்பியாஸ மென்
பதாம்

அதனால் பிறந்திருந்து உழவுதல் விருத்தி யடைகின்றது. ஒருகாலத் திலும் மூத்தியில்லாமற் போகின்றது.

வேதாந்தநிர்ணயம்.

இனிதிவெண்ணு யேழக்யமான பாகவதியின் முறையைச் சொல்லு கின்றேன். காட்டுப்பயறு, வசகு, கேழ்வரகு, கொள்ளு, பெருதினை, இவைகளைத்தவிர்க்கவேண்டும். எல்லாதானியங்களிலும் கருபபுநிற முள்ளது கூடாது. விதிக்கப்பட்ட தானியமும்விளைந்து மூன்று வருஷத்திற்கு மேற்பட்டது கூடாது. குத்தி ஒரு மாஸத்திற்குமேல் சென்ற அரிசி கூடாது. துவரை, ஜீரகம், மிளகு, கடுகு, கருமொ ச்சை, தட்டைப்பயறு அல்லது காராமணி, சாமை, கருஞ்சோளம், உளுந்து, பயறு, பெரும்பயறு, (பாசிப்பயறு) வெண்மொச்சை, என்ளு, சிறுதினை, மா, வாழை, பலா, பாகல், பெரும்பாகல், கண்டங் கத்திரி, கருணைக்கிழங்கு, சுக்கு, தேமா, பூஷணீ, வெள்ளிரி, ஆடாநொடை, ஆமணக்கு, கத்திரியின்பேதம் இவைகளெல்லாம் கிரஹிக்கக்கூடியன எனப்பெரியோர்களால் சொல்லப்படுகின்றது.

வராகம் - காட்டுப்பயறு, “வராகொ வநகொதுவராகம் கொ
 ராடிவகம்” ஐதிவெஜயனீ. கொடி - வம் - சேழ்வாகு, கூண்டம் -
 கொடி, பிடியம் - திண்டி - தவணை - ராகம் - ஜீரகம், சிரிவா
 மினகு, லாஷ்டம் - கடுகு, ராஜிராஷ்டம் - மொச்சை, சிவாரிஷ்டம் -
 தட்டைப்பயறு, ஸ்ராராகம் - சாகம், கருவிராஷ்டம் - கருஞ்சோளம், ரா
 ஷ்டம் - உளுந்து, சிஷ்டம் - பயறு,

கன பங்கு முதலியவர்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 'மரிசி முதலியவர்களால்'

“வெணுகாநடுவாநு ஷாஷீகாந்நுவாராநு ப்ரபம்மா ஸாமிவெஷாநந்நாநீஹீநா வெபுகஜிதீபாநு” “ஸுலாணகந்நு க்ஷுட்கந்நிஹாகந்நு வஸூகந்நு ஸ்யம்மிவொர, உத்யுகந்நாந்நாநிவஹக்ஷாணி”||

இனிப் புதிக்கத்தக்க அந்நவதியைச் சொல்லுகின்றேன். மூங்கிலரிசியவை, அருபதாங்குருவை, செந்நெல், தினை, சம்பா, பெருநெல் இச்சாதிபிலுள்ள நெல் எல்லாமும் கிரஹிக்கத்தக்கன. கத்திரிக்காய் கருணைக்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு, சேனைக்கிழங்கு, சக்கரைவெள்ளி, க்கிழங்கு, இஞ்சி, நைதற்கிழங்கு, அல்லது கோவட்டத்தின் கிழங்கு,

எனும் இவைகளை கிரஹித்துக்கொள்ளத்தக்கது என்று சொல்லியிருக்கின்றமையால் சேனைக்கிழங்கு, வெள்ளிக்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு முதலியவைகளும் சேர்த்துக்கொள்ளத்தக்கவை என்றறிக.

பிஹாஸிஹி = பெரும்பயறு, நிபூயம் = அவரை, திஹி = எள்ளு, திஷிஹி = தினை, உஹி = மா, கஹி = வாழை, பநஸி = பலா, காஹி = பாகல், க்ஷுட்க = கண்டங்கத்திரி, கந்நி = கருணைக்கிழங்கு, பிஹாகந்நி = சேனைக்கிழங்கு, ஸுஹாகாந்நி = தேமா, கஸிஸாணம் = பூசணிக்காய், உவபாராந்நி = வெள்ளரி, ஸிஹி = ஆடாதொடை, வ்யாஸி = ஆமணக்கு, உத்யுக = கத்திரிக்காய்,

பெணுகா = மூங்கிலரிசி, யவா = யவங்கள், ஷாஷீகா = அருபதாங்குருவை, ந்நுவாராநி = செந்நெல், (செங்குருவை) ப்ரபம்மா = தினை, ஸந்யபி = சம்பாநெல், ஸ்ரீஹபி = பெருநெல், க்ஷுட்க = கக்கரிக்காய், ஸுலாணகந்நி = கருணைக்கிழங்கு, க்ஷுட்கந்நி = சேப்பங்கிழங்கு, பிஹாகந்நி = இச்சொல் சேனையெனும் பெருங்கருணைக்கிழங்கிலும் உபயோகிக்கப்படும் சேனைக்கிழங்கு, வஸூகந்நி = சக்கரைவெள்ளிக்கிழங்கு, ஸ்யம்மிவொர = இஞ்சி, உத்யுகந்நி = நைதற்கிழங்கு

இதுகாரும் கிரஹித்துக்கொள்ளத்தக்க ஆஹாரம் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் சிராத்தத்தில் சேர்க்கவேண்டியவைகளை ப்பற்றி விசேஷமிருத்தலால் இங்கு அது சொல்லப்படவில்லை. இனி கிரஹிக்கத்தக்கதவையாகிய ஆகாரங்களையாவை எனின்,

அமுந்நம் மயூஜந்நவெவ வமும்பும்கவகாநிவ
சுமக்யூராணிவிஜாநீநாஃ சுரெய்யுபுஹவாநிவ

முன்னங்கி, முருங்கை, (செப்பு முருங்கை), வெள்ளையினான்,
அசுத்தமான இடத்தில் தோன்றியவை இவை துவீஜர்கள் புசித்த
தக்கவைவல்ல.

வகுணுஸுஜுஸீஸுவயு மாயராவரஸாஹிஹி ||

ஒடிந்நம் துவமந்வயு, நாரிகௌரஸாதயா ||

வயுந்தொயிமலிஹி

சுநிஜுஸாஹபொஃகீரம் ஒளவ்யுரெகஸமாதயா ||

சுவிகாவஸ்யிநீகீரம் விவதாபாஸமொஃபயி ||

வெங்காயம் போன்ற ருபஸ கந்தங்களைபுடைய பதார்த்தங்களும்,
இரண்டாமுறைபாகஞ்செய்த அன்னம், காய்ச்சிய தேங்காய்ப் பால்,
பூயினின் நெடுக்காத திரித்தம், கன்றிந்து பத்து நாளாகாத பசுவின்
பால், ஒட்டகப்பால், ஆமுதலியவைகளின்பால், ஒற்றைக் குளம்
புடையதன்பால், புணரும் பருவமுடைய பசு, கன்றில்லாத பசு,
இவைகளின் பால்

என மனு முதலியவந்தனது வாக்கியங்களில் நிஷேதிக்கப்பட்டுள்ளவை
களை தன்னவேண்டும். அன்றியும் பகவத்கீதையிலும் ராஜஸம் தாமஸம் எனும்
இருவகை யாகாரங்களையும் கிரஹிக்கக்கூடாது எனச்சொல்லவந்து, ராஜஸ
தாமஸங்களாவன யாவை என்பது

கடாஹி வணாத்யுஷ்ணீகீரம்க்ஷாவ்ஹி ||

சுஹாராராஜஸஸ்யெஷ்டாஹிவஸாகாப்யபுஹா ||

முழுக் கசப்பு, முழுப் புளிப்பு, மிக்க உவர்ப்பு, மிக்கச் சூடு, மிகவும்
உறைப்பு, திரவமற்றது, எரிச்சலை யுண்டுபண்ணும் தன்மையுடையது
ஆகிய இவை தற்காலத்திய பீடையையும், பின்னர் நிகமுவுதீர
கிய சோகத்தையும், வியாதியையும் தருவனவாகின்றன. இவை ராஜ
ஸனுக்கு இஷ்டங்களாம். (இவை சித்தத்தை மிகவும் அலையச்
செய்வனவாம்).

யாதயாமிமதாரஸம் வுதீவரயுஷிதமபக ||

உஷ்ணீவிவாரெய்யுஹாஜந்நாஸ்யுபுபம் ||

அரைபக்குவம், ஸாரமற்றது, (அதாவது கயிற்றது முதலியது)
தூர்க்கத்தமுற்றது, பக்குவமாய் இரவு சென்றது, (பழையது) உச்சித்
பம் (புசித்தெஞ்சியது) அசுத்தமானது (புசித்தக்காமல் கெட்டுப்
போகியது) இவ்வாறாரம் தாமஸனுக்குப் பிரியமாம் (அதாவது
தமோருணத்தை ஒக்கச் செய்வது)

எனும் சுலோகங்களால் நன்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இங்ஙனம் சாஸ்திர வாக்கியங்களால் விலக்கப்பட்டிருக்கும் ஆகாரங்களை விடுத்தும் விதிக்கப்பட்ட வர்த்தவிகாகாரங்களையே புசித்துக்கொண்டுமிருந்தால் கெட்ட வாஸனைகளால் மூளையில் ஏற்பட்டிருக்கும் பதிவுகளின் மாறுபாட்டிற்குரிய பாவஞஸ் தானங்களைக் கெடுத்து, சுப வாஸனைகளை மாத்திரம் விருத்தி யடைதலுக்கு ஹேதுவாகும். ஆதலால் அசுபவாஸனையை ஒழிக்க விவேகம், சுப வாஸனாப்பி யாஸம் இவைகளோடு ஆகார நியமமும் வேண்டிய தவசியன்றறிக.

ஆகாரத்தில் விதிவரம்பிராதவர்களாய்க் கண்டவிடங்களில் தோன்றிய வாறு புசித்துக்கொண்டு திரிவோருக்கு அசுப வாஸனையே ஒங்கிக்கொண்டிருக்கு மென்பதைத் தற்காலம் உலகில் நிதர்சனமாக நன்குகாணலாம். வாஸனையானது செய்கையின் அப்பியாஸத்திற்குத் தச்சபடி ஸங்கற்ப ஹேதுவாய் மனவினில் பதிந்துகிடக்கும் அரூபமாகிய ஸம்ஸ்காரமையாதலால் அதனை நெடில் காண இயலாவிடினும் அதனால் நிகழும் செயலுக்கொண்டு இவன் இத்தன்மையான வாஸனையுடையோன் என்பதை அறிந்துக்கொள்ளலாம்.

வாஸனை சுபம் அசுபம் எனப் பொதுவாக இருவகையாய்ச் சொல்லப்படினும் அது லோகவாஸனை, தேஹவாஸனை, சாஸ்திரவாஸனை என மூவ்வகைப் படும்.

லோகவாஸனையாவது, “ எவ்வாறு நடந்துக்கொண்டால் எல்லோரும் நம்மை மிகவும் கௌரவப்படுத்திச் சிலாகிப்பாரோ அவ்வாறே நாம் நடக்கவேண்டும் யாரும் நம்மை நிந்திக்கக்கூடாது” எனும் எண்ணங்கொண்டு இவையே அதற்குத் தக்க காரியங்களைச் சில காரியங்களை நிச்சயித்துக்கொண்டு ஓய்வொழிவின்றி அக்காரியங்களிலேயே யாதாயாதமாக உழன்றுகொண்டிருந்த லாம். இப்படி யுள்ளவர்களை லோகவாஸனை முனையைப் பெற்றவரென நாம்

இவ்வுலக வாஸனையானது சித்தத்தை அலையச்செய்துகொண்டே யிருக்கு மாதலால் மோக்ஷ மார்க்கத்தை காடுவோருக்கு இது பெரிய இடையூறே என்பது நிச்சயம். விவேகத்தோடு நன்காராய்ந்து பார்க்கின் இவ்வாஸனையை வென்று போடலாம். அதாவது “ யாரும் நிந்திக்கக்கூடாது உலகில் எல்லோரும் நம்மை சிலாகிக்கவேண்டும்” எனும் எண்ணத்தைக்கொண்டு இக்காரியங்களைச் செய்கின்றோமே இது ஸாத்தியமாகுமா என்பதைச் சற்று யோஜிக்க வேண்டும். எவனும் நிந்தியாமல் எல்லோரும் சிலாகிக்கத்தக்க செய்கை உலகில் யாதானும் இருக்கின்றதா? நிந்தைக்குச் சிறிதும் இடமின்றி ஸகல நற்குணங்களும் அமைந்தவரும் நாமோச்சாரண சரிதசிரவணத்தியானாதிகளால் ஸகல பாபங்களையும் போக்கடித்துப் புனிதராக்குவோருமாகிய ராம கிருஷ்ணாதி அவதார மூர்த்திகளையே எல்லோரும் சிலாகிக்கின்றனரில்லையே. ஏதோ சில சாதுக்களையன்றோ சிலாகிக்கின்றனர். பலர் நிந்தையும் செய்கின்றனரே? இன்னம் வலிவட்டபராசர ஜைகீஷ்வய அகஸ்திய வியாஸ மனு மாந்தாதா ஆரிச்சந்திர

தேகவாஸனையாவது, “அறுசுவை நிறைந்த இனிய அன்னபானுதிகளைப் புசிக்கவேண்டும். ஸ்திரீ புருஷ சேர்க்கையால்வரும் இன்பத்தை மனம் கொண்டவாறு நன்றாய் அனுபவிக்கவேண்டும்” என்பது முதலிய எண்ணங்களால் தேஹ ஸம்பந்தமாக நிகழும் கூகத்தையே பரமெனக்கொண்டு அவ்வகையான காரியங்களிலேயே உழலுதல் தேஹவாஸனையாலேயேயாம்.

சற்று விவேகித்துப்பார்க்கின் இவ்வாஸனை மிகக் கொடிது என்பது நன்கு விளங்கும். இந்த வாஸனை லோக வாஸனையைக் காட்டிலும் மிகவும் திடமாக ஸகல ஜீவர்களுக்கும் அமைந்திருக்கும். அதற்குக் காரணம்; நிந்தை தோத்திரம் முதலிய உலகவியவகாரங்கள் மனுஷ்ய ஜன்மத்தின்மாத் திரம் ஸம்பவிக்கும். தேகவாஸனையோ எனின் ஜன்மந்தோரும் ஸகல தேஹத்திலும் நிகழக்கூடும். மனுஷ்ய ஜன்மத்தைக்காட்டிலும் ஏனைய ஜன்மங்களை பெற்றிருத்தல் மிகவும் ஜாஸ்தியாயிருக்கும். ஆதலால் தேகவாஸனை ஸகல பிறவிகளிலும் ஏற்பட்டுத் திடப்பட்டுன்றியது. லோகவாஸனை மனிதப் பிறவியாத் திரத்தில் அமைந்தது. எனும் இதுவே இதற்குக் காரணம் என்றறிக. ஆதலால் இத்தேகவாஸனையால் இழுபடுவோர் லோகவாஸனையால் இழுபடுவோரிலும் மிகுதியே. இவ்வாஸனையை ஒழிக்க விவேகத்தோடுகூட மிகவும் பலமான முயற்சி எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

அதாவது “பாயஸ சித்தராநக பக்ஷய போஜ்யாதி அறுசுவையுடன் கூடிய விருந்துணவிலுளும், சிறிது உப்பைக்கலந்து யேனாரமட்டும் வார்த்துண்ணப்படும் வெறும் அன்னத்தினுளும் ஏற்படும்பயன் பசியடங்குதல் எனும் ஒன்றே. இங்ஙனமிருக்க வீணில் ஏன் விருந்துண்டியை நினைத்து அதற்காக உழல்வேண்டும்? இனி இன்னமும் சற்று யோஜிப்போமாயின் விருந்துணவினால் தேகத்திற்கு ஆரோக்கியக் குறைவும் மோரன்னமாத் திரத்தால் ஆரோக்கியமும் ஏற்படுகின்றது. எனிடாய்க் கிடைப்பதும், ஆரோக்கியகரமுமாகிய ஸாதாரண போஜனத்தைவிடுத்து ரோகவேறுதலும் மிக்கச் சிரமத்தினால் கிடைப்பதுமாகிய அறுசுவை பக்ஷய போஜனத்தை விரும்பி அல்லற்படுவது அறியாமையே யுன்றே” என விவேகித்துக்கொண்டால் சிறந்த விருந்துணவு விஷயத்தில் உழலுதலுக்கு ஏதுவாகிய இந்த வாஸனை குன்றும். ஆனால் இங்ஙனம் நாம் சொல்லிவிடுவதுமாதிரம் எளிதே யன்றி இஃனை அதுஷ்டானத்தில் கொண்டுவருவது மிகவும் அரிதே. ஏனெனின் அறுசுவையமர்த்த விருந்துணவைப் புசிப்பது பாபத்தில் சேராததால், ஸாதுக்களுக்கும் போஜனத்தில் ருசி தேடும் வழக்க மிருக்கக்கூடும். ஆனால் சித்தத்தை மிகவும் அல்லற்படுத்தி விடுகின்றமையால் மோக்ஷத்தை நாடுவோருக்கு அது மிக்கக் கொடியதேயாம். இனி மனங்கொண்டபட்டும் ஸ்திரீ புருஷ சேர்க்கையின்ப மனுபவிக்கவேண்டுமென வரும் எண்ணத்தை ஒழிப்பதற்கு அவ்வளவாக மிகவும் முயற்சி யெடுத்துக் கொள்ளவேண்டுமென்பதல்ல. ஏனெனின் ஆகார விஷயமாய் ருசி தேடும் பற்றானது நடும்ஸகாதிப் பிறவியிலும் ஸம்பவிக்கக்கூடும். ஸ்திரீ புருஷசேர்க்கைவிருப்பமானது நடும்ஸகஜன்மத்தில் ஸம்பவிக்க இடமில்லை யாதலால்

ஜனனம் துக்கம் ஜகராதூக்கம் மாணம் துக்கம் மீண்டும் மீண்டு மிதுவே! ஸம்ஸாரமண்டலம் துக்கமே. அதனில் ஜீவாபாகமடை

என முன்னோர்கூறியபடி மீண்டும் மீண்டும் துக்கத்திற்கு ஏதுவாக்கிக் கொள்ளும் இவ்விழியப்பாக ஸுகமும் ஸுகமாகுமா? முடிவிலில் இது துன்புமேயன்றோ என இங்ஙனம் இதனிலுள்ள உண்மையை விவேசித்துக் கொண்டு இவ்விவேகத்தைத் திடப்படுத்திக் கொண்டால் தேகவாஸனையைத் துச்சமாய்த்தள்ளி வென்றுபோடலாம்.

இனி சாஸ்திர வாஸனையாவது, சாஸ்திரங்களின் கருத்தை யறிந்து கொண்டு அவ்வாறு அநுஷ்டானத்தில் கொண்டு வருவதான உத்தமமாகிய நிலைமையில் யத்தனம் செய்யாமல் மென்மேலும் படித்துக் கொண்டே யிருத்தல் அல்லது ப்ரவசனம் செய்துகொண்டே யிருத்தல் முதலிய காரியங்களிலேயே உழலுதலாம். உதாரணமாக, பரத்துவாஜர் எனும் ஓர் ரிஷி கனது ஆயுளின் முக்கால் பங்கை வேதாத்தியனம் செய்வதிலேயே கழித்து அர்த்த விசாரம் செய்யாமலும் அதில் உபதேசித்தபடி பரம் பொருளைச் சிந்திக்கும் வழியைத் தேடாமலும் மிகுந்த ஜகரையை யடைய அச்சமயம் இத்திரன் மனமிரங்கி அந்த ரிஷியை நோக்கி ஒபரத்துவாஜரே! நான் உமக்கு இன்னம் பலகாலம் ஜீவிக்கும் வழியை அருளு வேளின் அவ்வாடுளை நீர் எவ்விஷயத்தில் கழித்து எதனைத் தேடிவீர்? என்று வினவ அதற்குஅவர் ஒ தேவராஜனே! யான் இன்னம் அத்தி யயனம் செய்வாமலிருக்கும் வேதவாக்கியங்களை அத்தியயனம் செய்து போடு வேன் என்றார். அப்போது இத்திரன் அந்த ரிஷியின் அத்திபயன வாஸனையை நீக்கப் பரம் பொருளை அறியும் வழியை காட்ச்செய்யக் கருதி வேதங்களை ஓர் பெரிய மலைவடிவமாக எதிரில் தோன்றச் செய்து அதனின்றும் ஓர் பிடி மண்ணை யெடுத்து ஒப்ராமணரே! நீர் இதுகளும் அத்தியயனம் செய்வேதம் இத்தப் பிடிமண் அளவே. இன்னம் ஒதவேண்டி மிஞ்சி யிருக்கும் பாகம் அதோ தெரியும் மலையே. இவ்வேத வடிவமான மலைபின்னின்றும் ஓர் பிடி மண் ணளவை ஒதுவதற்கு உமக்கு இவ்வளவு காலம் பிடித்தது. மிஞ்சியுள்ள பெ ரும்மலை வடிவான வேத பாகங்களை எப்போது அத்தியயனம் செய்து முடிக்கப் போகிறீர் என்று கேழ்க்கவே, அந்த ரிஷி அவ்வத்தியயன வாஸனைபின்னின்றும் விலகி ஏக்கமுற்று, ஏணிப்படி நாம் அஸாத்திபயன காரியத்தில் ஸாத்தியபுத்தி யோடு உழன்றோம் என மனவருத்தமுற்று நிற்கவே அச்சமயம் இத்திரன் அவரு க்குப் பரம்பொருளை யுபதேசித்தான் என இச்சரிதம் பரத்துவாஜ ஆக்கியாயிகை யில் சொல்லப் படுகின்றது. இவ்வாறு சற்று விசாரிப்போ மாயின் சாஸ்திர வா ஸனையை வென்று போடலாம். மிக்கப் பாவனமும் மறமையில் கேட்கத்திற்கே ஏதுவாவதான வேதாத்தியயன பாடமே இவ்வாறாயின், தற்காலம் ஸங்கீதம், முதலியவைகளிலேயே யாவது, அல்லது பாஷாந்தரங்களிலுள்ள ஸயனன்ஸு முதலிய கலா சாஸ்திரங் களிலேயே யாவது வாழ்நாள் முழுவதும் உழைத்துக் கொண்டு பரம் பொருளிலேயோ, அல்லது அவ்வுண்மையைப் போதிக்கும்

சாஸ்திரங்களிலையோ சிறிதும் புத்தியைச் செலுத்தாமல் நிஷ்மிரயோஜு-
மர்ப்புப் பாணேகத்திற்கு மிகவும் ஹானியையே தேடிக்கொண்டு வாய் விட்டு
துலையும் ஜனங்களின் நிலைமையை எவ்விதமென்று)யோசிப்போமாயின் அ-
மிக்க ஆச்சரியமே என்றறியப் படும்.

இங்கு காட்டிய பரத்தவாஜ ஆக்கியா யிகையினாலேயே சாஸ்திர வாஸநை
யை வெவ்வுழி சொல்லப்பட்டதாபிற்று விவேகத்தோடுகூட யோஜித்து
பார்ப்பவனாயின்

சுநாதுஸாஸுஸைஹுஸெழிதயுபிஷுஸுநாஸுஸைஹுஸு
ஹுஸு | யதாஸுஸுதாதுபாஸிதயு ஹுஸுஸுபாஸுஸுஸு
வாஸுஸுஸு ||

சாஸ்திரம் அந்தம். அறிந்து கொள்ளவேண்டியதோ பலவுள்- வாழ்
நாளோ அற்பம். இடையூறுகளோ எண்ணிறந்தன. ஆதலின் ஹம்
ஸம் நீரோடு கலந்தபாலே கிரஹித்துக்கொள்ளுவதுபோல ஸாரமா
யுள்ள பரம்பொருளையே உபாவிசுத்தச்சுது.

முதலிய ஆன்றோர் மொழிக்கணங்க (இம்மானிட ஜன்மத்தை
ஸபலமாகக் கொள்ளும் வழிபைத் தோடிக்கொள்ளுவதே விவேகம். என்றிங்
கணம் புத்தியைப் பரிபாசப்படுத்திக்கொண்டால் சாஸ்திர வாஸநையை மீறி
வென்றுபோடலாம்) என்கிற தீர்ச்சயம்.

வாஸநையின் பிரிவுகளையும் அவைகளை வென்றுபோடும் வழியையும் தெ-
ரிந்துகொள்ளாமல் அசுபவாஸநையை ஒழிக்கமுடியாது. அசுபவாஸநையைத்
தடைத்து வென்று போடாதவரையில் பிறவிக்கடலினின்றும் கரை யேறமுடி-
யாது. நரகாதித்துன்பங்களுக்காகாமலிருக்கவாவது ஸ்வர்க்காதி லோகார்த்த
இன்பத்தை அனுபவிக்கவாவது விருப்பமிருக்கின் அசுபவாஸநையை ஒழித்-
துப்போடவேண்டியதவசியமேயாம். இங்ஙனம் வாஸநைக்கும் பெளருஷ்யத்
தினத்திற்குமுள்ள பலாபல தாரதம் மியத்தை யறிந்துகொண்டவர் அசுபவா-
ஸநையை எளிதில் வென்று போடலாம். இச்சரித்ததை விடும் கடைசித்தரு-
ணத்தில் எவ்வச்சமுமின்றி மனம் நிர்மலமாக நிலைபெறும். கடைசிஸமயத்-
தில் சித்தம் நிர்மலமாய் நிலைபெறின் நரகாதுபாதினைகளுக்காவது இழிய பிற-
விக்காவது சிறிதும் இடமின்றி மறுமைபில் உத்தமமான நிலைமையையே பெற்-
றுஇன் புறவுகும்.

ஸுஹு ஸுஹு ஸுஹு.

தைவமும் டௌருஷ்டமும்

அல்லது

கர்ம த த் து வ ம் ஸ ம் பூ ர் ண ம்

3 செப்டம்பர் 1936

வேதசாஸ்திரத்தின்

இரண்டாம் பாகம்

லோகாந்திரம்.

லோகாந்திரமாவது இவ்வுலகம்போலவே எண்ணிற்றத ஜீவகோடிகள் வலிக்கு மிடங்களாகிய வேறு உலகங்களாம். ஸ்வர்க்காரங்கொன்பவையும் இவைகளே. இவ்வுலகில் மிகவும் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்தமனிதர் இறந்த பின் லோகாந்திரம் போலவே உண்டாகின்றன. இன்பமனுபயித்துவிட்ட ஸ்வர்க்கமென்றும் துன்பமனுபயிக்குமிடம் நரகமென்றும் நம் சாஸ்திரங்களில் வழக்கப்படுகின்றது.

இனி இவ்வுலகில் மனிதர் இறந்த பின்னர் மண்ணிலாவது நிலாவது அழிந்து போகின்றனரென்பது பித்திய கூறமன்றோ? இப்படியிருக்க லோகாந்திரம் சொல்லுகின்றனரென்பது உசிதமாகுமா? ஸ்வர்க்கமும் ஸ்தூலதேஹம் இங்கு இவ்வாறு அழிந்துபோயினும் இதற்குள்ளிருக்கும் ஜீவன் எனும் பதார்த்தமும் இக்கேடுகூட அழிந்து போகின்றதில்லை. அவன் தனது கர்மத்திற்குத்தக்கபடி வேறு ஸ்தூலத்தைப்பற்றிக்கொண்டு ஸ்வர்க்க நரகங்களையடைந்து இன்பதுன்பங்களைப் புசிக்குகின்றான் என்பது உண்மை என்க.

சங்கை” இந்தஸ்தூல தேகத்தைத்தவிர ஜீவாத்மா எனும் ஒரு பொருள் இதற்குள்ளிருக்கின்றதென்பதாக ஏன் கொள்ளவேண்டும்? கடியாரத்தின் சக்கரம், வில், முதலிய அவயவங்களுள் யாதானும் கெட்டுப்போயின் அது வேலை செய்யாமல் ஓய்ந்து போவதுபோலவே, இந்தஸ்தூலசரீரத்தின் அவயவங்களின் நிலமைகுலைந்து கெட்டுப்போயின் ஜீவசக்தியும் ஓய்ந்து போகின்றதென இப்படிக்கொள்ளுவதில் எக்குற்றமுமில்லையே? இந்தஸ்தூலசரீரத்திற்க்கநியமாய் ஜீவாத்மா என ஓர் பொருளிருக்குமாயின் விரிந்த இவ்வுலகினில் உள்ள மனிதருள் யாரானும் ஒருவரேனும் அதனைப் பார்த்திருக்கக்கூடுமன்றோ. அங்கவனிதுகாலம் வரைபிழை யில்லவே யில்லையே! ஆதலால் லோகாந்திரம் என்பதாக ஒன்றைக் கற்பித்துக்கொள்வதும், புண்ணியபாபங்களுண்டென்பதும், இந்தஸ்தூலசரீரத்தில் ஜீவாத்மா என ஒருவன் இருக்கின்றான் என்பதும், அவன் மரித்ததும் எங்கேயோபோய்ச் செருகின்றான் என்பதும் யுத்திக்குப் பொருத்தவில்லை. ஸ்தூலசரீரத்தின் நிலமைகெடாமலிருக்கும் வரையில் ஜீவாத்மா இருக்கின்றான் எனவும் கெட்டுப்போயின் மரணம் எனவும் உலகவியவஹாரமாத்நிரமே. இம்மட்டோடு இதனை வைத்துக் கொள்

வேதசாஸ்திரத்தாலும்.

ஐதை விட்டு, கிரேசா ஸாமான்னியர்களை நோக்கிக் கட்டுப்பாடாகவே எழுதி வைக்கப் பட்டிருக்கும் பழைய கவிதிகளில் சொல்லியிருப்பதை உண்மை யெனக் கொண்டு ஸ்தூல தேசத்தினில் ஜீவன் எனும் ஒர் பொருளிருக்கின்றனெனவும், மரித்ததும் அச்சேவன் இதனை விட்டுப் பிரித்து லோகாந்தரம் செல்லுகின்றனெனவும் சொல்லப்படுவதை ஏன் யினில் கம்பிக்கொண்டு கஷ்டப் படவேண்டும்? எனும் சங்கை தற்காலம் பெரும் பான்மையாய் நிகழுகின்றது. ஆதலால் இதனைச் சற்றராய்வாம்.

உலகில் ஸகல மனிதர்களுக்கும் உள்ளத்தில் விருப்பம் வெருப்பு ஊழும் நிச்சயம் முதலிய சிந்தனா வடிவமான அறிவுத் தொழில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற தன்றோ. கத்தி முதலிய கருவிகளால் எவ்வளவோ துட்பமாய்ப்பரிசோதிக்கினும், தோல் சதை கரம்பு ரத்தம் மாம்ஸம் எலும்பு முதலிய ஸ்தூலப் பொருள்கள் மாத்திரம் காணப் படுகின்றனவே யன்றி அவ் வறிவுப் பொருளை இதுவே எனக் கண்டு கொள்ள எவராலு மியலவில்லை. கோரில் அங்கனம் காணப்படா விடினும் தேஹத்திற்குள் அறிவின் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கின்ற தென்பது எல்லோருக்கும் அதுபவ வித்தமே. இனி அவ்வறிவுப் பொருள் யாது என எவ்வளவோ மாயின் ஸ்தூல தேசத்திலும் வேறாக ஜீவாத்மாவை ஒத்துக் கொள்ளவொரு யாது சொல்லுவார்? ஸ்தூல தேசத்திற்கே அங்கனம் அறியுந் தன்மை ஊருகின்றது என்பதைத் தவிர வேறு யாதும் சொல்ல முடியாத தன்றோ. தன்மையாவது வஸ்துவினில் ஸ்வபாவமாக (இயல்பாக) வாவது அல்லது கையித்திகமாகவாவது அமைச்சிருப்பதே யன்றி வேறு விதமா யில்லையே? உதாரணமாக, சர்க்கரைக்குத் தித்திப்பு ஸ்வபாவமாகவும், பாணகத்திற்குத் தித்திப் பாணது சர்க்கரை முதலிய தித்திப்புப் பொருளினி, சேர்க்கை யெனும் கிமித்தத்தினால் வந்தது பற்றி கையித் திகமாகவும் அமைச்சிருப்பது என்பதாம். இனி ஸ்தூல தேஹத்திற்கு அறியும் யேச்சியனையானது ஸ்வா பாவிகமாயுள்ளதா? அல்லது கையித்திகமா யுள்ளதா? ஸ்தூலத்திலும் ஜீவனெனும் அறிவுப் பொருளை வேறுகக் கொள்ளுதலை விட்டுக் கண்ணால் கண்டதையே வாஸ்தவமெனக்கொள்ளும் நாஸ்திகர்க்கோட்பாடுடையோர் இவ்விரண்டினில் எதினை அங்கீகரிக்கின்றனர்? ஸ்வாபாவிகமாகவே உண்டெனின் அது அதுசித்தமே. அதாவது சர்க்கரைக்குத் தித்திப்பும் வேப்பிலைக்குக் கசப்பும் ஸ்வாபாவிகமாகவே யிருக்கின்றது. ஸ்வபாவமாகிய தித்திப்புப் போய் சர்க்கரை மாத்திரம் தனித்துள்ள தென்பதுண்டா? அங்ஙனமே கசப்புப் போய் வேப்பிலை மாத்திரமுள்ள தென்பது மன்றோ. (ஸ்வபாவத்திற் காதாரமான ஸ்வரூப வஸ்து கெட்காமல் ஸ்வபாவத்திற்கு நாசியில்லையே. சர்க்கரை வேப்பிலை முதலியவைகளின் ஸ்வரூபம் அழிந்தால் அவைகளின் ஸ்வபாவமான தித்திப்பு கசப்பு முதலியவைகள் அழிகின்றன. இதுவேயன்றி ஸ்வபாவம் கெடுத்துப் போக ஸ்வரூப மாத்திரம் இருந்த தென்பது எக்காலத்திலு மியலாது. அறியும் ஆற்றலை ஸ்தூல தேசத்தின் ஸ்வபாவம் எனக் கொண்டோமாயின் முற் கூறிய கியாயத்தின்படி வேனித்தால் ஸ்தூல தேசம் இருந்தும் அறிவுத் தொழில் சிறி

தம் இராமன் செய்துப்போச்சது என்பதற்கிடமில்லையன்றோ? இறந்துபோன சுவசரீரம் ஸ்தூலமேயல்லவா? அதனிடம் அறியும் ஆற்றலுக்கானோமே. ரூபமிருக்கின்றது ஸ்வபாவம் மாத்திரமில்லை என்பது சிறிதேனும் பொருந்தும்? ஆதலால், ஸ்வபாவிகம் என்போர் சுவத்திற்கும் அறிவுன்னதென்றே சொல்லவேண்டியதாகின்றது. அப்படிச்சோன்னால் அதனையாரேனும் ஒத்துக் கொள்ளுவாரா? அக்கினியிருக்கின்றது அதன் ஸ்வபாவமான உஷ்ணம்மாத்திரமில்லை என்பது எப்படி ஒவ்வுகின்றதில்லையோ அப்படியே ஸ்தூலசரீரமிருக்கின்றது அறிவுமாத்திரம் இல்லை என்பதும் ஒவ்வாமல் போகவேண்டுகோமே. அங்ஙனமில்லையே! ஸ்தூல சரீரம் முன்போலவே யிருந்தும் இறந்த சரீரத்தில் அறிவுமாத்திரம் இராமற்போவதைக்கவனித்தால் அறிவு ஸ்தூல சரீரத்தின் ஸ்வபாவம் அல்ல வென்றே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. அன்றியும் ஸ்தூல சரீரத்திற்கு எக்கேடுமின்றியுள்ள ஸுஷூப்தி மூர்ச்சை ஸமயங்களில் அறிவு மாத்திரம் காணப்படாமலிருத்தலைக்கவனித்தாலும், அறிவை ஸ்தூலத்தின் ஸ்வபாவபாகச்சொல்லுதல் ஆராய்ச்சியின்மையே என்பது விளங்கும்.

இவ்விதம் ஸ்வாபாவிகமென்பது பொருந்தாமையால் இனி கூறியிருக்கிற மென்றே சொல்லவேண்டியதாகின்றது. ஸ்வாபாவிகம், கைமித்திரம் எனும் இவ்விரண்டையும் விட்டு மூன்றாவது பிரகாரமாக யாதும் சொல்லுதற்கில்லையாதலால் இதனையொத்துக்கொண்டே தீரவேண்டும். இனி இதனையும் சற்று விசாரிப்பாம். பானகத்திற்குத் தித்திப்பு, சர்க்கரை முதலியவைகளின் சேர்க்கையினும் நிமித்தத்தினால் வந்ததுபற்றி கைமித்திரம் என்பதுபோல, ஸ்தூல தேகத்திற்கு அறியும் ஆற்றலானது ஓர் அறிவுப்பொருளின் ஸம்பந்தத்தினாலேயே வந்ததென்று சொல்லவேண்டியதாகின்றது. அங்ஙனமாயின் பானகத்தில் சேர்ந்திருக்கும் சர்க்கரை உண்மையில் அந்தஜலத்திலும் வேறுகவேயிருக்கின்றதுபோல, ஸ்தூலதேகத்தினில் ஸம்பந்தித்துள்ள அவ்வுறிவுப்பொருள் உண்மையில் ஸ்தூல சரீரத்திலும் வேறே என அறியப்படுகின்றது. அன்றியும் பானகத்திலுள்ள சர்க்கரைமுதலியதை யந்திரத்தினால் பிரித்து விட்டோமாயின் அந்த ஜலத்தில் தித்திப்பு காணப்படாமல் போவதுபோல இந்த ஸ்தூலதேகத்தோடு ஸம்பந்தித்திருக்கும் அவ்வுறிவுப்பொருள் பிரிந்துபோயின், பின்னர் இது அறியும் ஆற்றலற்றுக்கட்டைபோலாகும் என்றும் ஏற்படுகின்றது. பூர்வம் எங்கோயோ ஓர் இடத்திலிருந்த சர்க்கரையே ஜலத்தோடுகலந்து பானகம் எனப்பெயர்பெற்றுப்பின்னர் அதனினின்றும் பிரிக்கப்பட்டு மற்றோரிடம் சேருவதுபோல, பூர்வம் யாதானும் ஓர் ஸ்தூலத்தைப்பற்றிக்கொண்டு ஜாக்கிரத முதலிய அவஸ்தைக்கீழ்ப்பெற்றுப் பிறகு இதனினின்றும் பிரிந்து வேறுயாதானும் ஓர் ஸ்தூலத்தைப்பற்றிக்கொள்ளவே இது சுவமாகின்றதென்றும் அறிய வேண்டியது உசிதமாகின்றது. இங்ஙனம் உசிதமாகிய யுக்தியைக்கொண்டு கவனித்தால் இந்த ஸ்தூல தேகத்திலும் அந்நியமாக ஜீவாத்மா எனும் பொருள் பிரத்தியேகமாய் யிருக்கின்றதென்று நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.

சேஷசாஸ்திரத்தாவும்.

விசாரணையின்மையால் ஸ்தூல தேகத்திற் கநியமாய் மூதாமில்லை யெனத்தமழி தூர்வாணியின் வசமாகச் சிலர் பிதற்றுவாராயினும் அந்தநாஸன் கையே யுத்தி திருஷ்டாந்த வாயலாக வினாவோமாயின், அவர்களும் ஜீவன் மன வேறு பொருள் ஒன்றுள்ளதென்பதை ஒத்துக்கொள்ளவேண்டியதே யாகி ன்றது.

இனி, அறிதல் எனும் டோக்கியதையானது மனவிலுடைய தேன் தல்லவோ சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகின்றது. இப்படியிருக்க தேகத்தினில் உள்ள அறிவின் வியவஹாரத்தை ஜீவனுடையது என்று சொல்லியது எப்படிப் பொருத்தம் எனின் சொல்லுவாம்.

மனலோடுகூடியுள்ள ஆபாஸமான சித்வஸ்துவின் ஸம்பந்தத்தாலேயே அதற்கு அறியும் ஆற்றல் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இதுவேயல்லாமலுயற்கையாய் அல்ல. உயற்கையில் துரும்புகளை எரிக்கும் சக்தியில்லாத சூரிய காந்தக்கல்லா னது ஸூரிய கிரணத்தின் ஸம்பந்தத்தாலேயே எரித்துபோடுவதுபோலச்சித் வஸ்துவின் ஸம்பந்தத்தாலேயே (சாயையாலேயே) மனம் விஷயங்களை அறி கின்றமையால் மனவின் வேலையை ஜீவனின் வேலையாகச்சொல்லப்பட்டது. உண்மையிலே மோக்ஷபந்தம் எப்போதும் மனனைவிட்டுப்பிரியாமலிருப்பது பற்றியே மனம் விருப்பினால் ஜீவன் விருப்புகின்றனென்றும், மனம் ஸகாகா ரப்பட்டின் ஜீவன் ஸுகியென்றும், மனம் லோகாந்தரம் சென்றால் ஜீவன் லோ காந்தரம் சென்றனென்றும் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகின்றது.

இந்த ஸ்தூல சரீரமானது இதற்குள்ளிருக்கும் ஜீவாத்மாமாவுக்கு ஒர் வீடு போன்றதாகும். ஸ்தூல சரீரமாவது டாகெனின் தோல், சதை, நரம்பு, ரத்தம் மாம்ஸம், எலும்பு, மலம், மூத்திரம், கேசம், நகம் எனும் இப்பதார்த்தங்களின் சேர்க்கையைத் தவிரவேறுயாதுமல்ல. இவைகளை ஒன்றுசேர்த்தே மனிதர் முத லிய வடிவமாகப்பட்டிருக்கின்றது. கண் முதலிய இந்திரியங்களால் அறியப் படுவது இப்பதார்த்தங்களின் சேர்க்கையே. ஸ்தூலம் என்பது இந்திரியங்களால் அறியப்படுவதேயாம். ஆதலால் இந்தப்பதார்த்தங்களின் சேர்க்கையே ஸ்தூல சரீரமென்பது. வீட்டிலிருந்துகொண்டு மனிதர் குடித்தனம் செல்வதுபோல முற்கூறியபத்துப் பதார்த்தங்களின் சேர்க்கையாகிய ஸ்தூல சரீரத்திற்குள் ளிருந்துகொண்டு ஜீவன் ஜாக்கிரத் ஸ்வப்பனம் முதலிய நிலைமகளைப் பெற்று

குடித்தனம் செய்வான் தனியாயிராமல் மனைவி புதல்வர் வேலைக்காரர் முதலியவர்களோடு கூடியிருப்பதுபோலவே, ஜீவனும் தனியாயிராமல் மனம் இந்திரியம் பிராணன் இவைகளோடுகூடவே இந்த ஸ்தூலத்திலிருக்கின்றான். மனம் இந்திரியம் முதலியவைகளே ஸூக்ஷ்ம சரீரம் என்று சொல்லப்படு கின்றன. ஸ்தூல தேகம் என்று பொதுவாய்ச் சொல்லப்பட்டாலும் அதை ஆராய் ந்து பார்க்கும்போது தோல் சதை நரம்பு ரத்தம் மாம்ஸம் எலும்பு மலம் மூத்தி

தேவசாஸ்திரத்தவம்.

ஞான சரீரமந்திரியப் பிராணன்களின் ஐந்தாம் மனனும் புத்தியும்
ஆகிய இப்பதினேழாம் சேர்ந்து ஸுக்ஷ்ம சரீரமென்றும் லிங்க சரீர
மென்றும் சொல்லப்படும்.

என்பதாதி கலோகங்களில் மூன்றோர்களால் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

இதுவரையில் செய்த ஆராய்ச்சியால் இந்த ஸ்தூலதேகத்திற்குள் ஸுக்ஷ்ம சரீரமென்று ஒன்றிருக்கின்றது என்றும், தோல் சதை நரம்பு முதலிய பதார்த்தங்களின் சேர்க்கையே ஸ்தூலசரீரம் என்றும், இந்திரியப் பிராணமனங்களின் சேர்க்கையே ஸுக்ஷ்மசரீரமென்றும், ஸுக்ஷ்மசரீரத்தின் முக்கியமாயுள்ள அவயவமாகிய மனத்தோடு கூடியுள்ள ஆபாஸமாகிய சித்தே ஜீவன் என்றும், இறந்த பின்னர் இந்தஸ்தூலதேஹம் இங்கு மண் முதலியவைகளில் அழிந்து போயினும் ஜீவனோடுகூடி இதற்குள்ளிருக்கும் ஸுக்ஷ்மசரீரமானது அழிந்து போகாமல் ஸவர்க்க நரகங்களுக்குச் சென்று ஸுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கின்ற தென்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

இனி இந்தஸ்தூலசரீரத்தோடுகூட ஸுக்ஷ்மசரீரமும் இவ்விடத்திலேயே அழிந்துபோகின்றது என்று சொல்லலாமே? இப்படிசொல்லுவதில் விடுத்து ஸுக்ஷ்ம சரீரத்திற்குமாத்திரம் நாசமில்லை என்றும் அது லோகார்த்தம் செல்லுகின்றதென்றும் ஏன் சொல்லவோண்டும்? என்ன அவ்வுண்மையறிக. அதாவது, உலகில் ஓர் பொருள் நாசமடைகின்றதெனின் அதன் விகாரம் கெட்டுப் பிரகிருத்தித்தன்மையிப் பெறுதலேயாம். ரூடம், படம், செடி, கொடி, மாடமாகியவைகளைக் கோபுரம் முதலியன அழிந்துபோயின் அதன் பிரகிருதியாகிய மண்ணு கலேபோகுதல் பிரத்தியக்ஷமன்றோ; தோல் சதை முதலியவைகளின் சேர்க்கையாகிய ஸ்தூலதேகமானது மண்ணிலும் முதலியவைகளின் விகாரமாதலால் அழிந்தால் மண்ணைப்போகின்றது. இதுபோல ஸுக்ஷ்மசரீரம் அழிந்துபோகுமென்றால் அது எத்தன்மையைப் பெறும் என்று சொல்லுவது? உலகில் பிரகிவி யிலும் ஜலம் துட்பம். ஜலத்திலும் அக்கிந்துட்பம். அக்கினியிலும் வாயுதுட்பம். வாயுவிலும் ஆகாயத்துட்பம். ஆகாயத்திலும் இந்திரிய மனங்கள் துட்பம். பஞ்ச பூதங்களை பஞ்ச இந்திரியங்களால் அறியக்கூடும். இந்திரியப் பிராணமனங்களை எவ்விந்திரியத்தாலும் காணமுடியாது. இந்திரியங்களுக்கு விடியமாகாதது பற்றியே ஸுக்ஷ்மசரீரமெனப்படுகின்றது. ஸுக்ஷ்மசரீரமானது இந்திரியங் களுக்கு விஷயமல்லாததாயிருந்துகொண்டு அபாரமாகிய காரியத்தைச்செய்கின்றது. இந்திரியப் பிராணமனங்களிலுள்ள ஆச்சரியகரமாகிய பதார்த்தம் உலகில் யாதும்இல்லை. இறந்தபின் ஸ்தூலசரீரமானது நீரிலாவதுநெருப்பிலாவது மண்ணிலாவது மடிந்து அழிந்துபோகின்றது. நீயில் அழிந்தால் சாம்பராய் மண்ணாகின்றது. ஸ்தூலமாகிய வஸ்துவையே மண்முதலியன அழிக்குமன்றி ஸுக்ஷ்மமாகியவஸ்துவை அழிக்க இயலாதன்றோ. மண் நீ நீர் இவைதம் மிலும் துட்பங்களாகியவாயு ஆகாயம் இவைகளை அழிக்க இயலுமா? இதற்கே இப்படியானால் வாயு ஆகாயங்களிலும் மிக்க துட்பங்களாகிய இந்திரியப் பிராண மனங்களை மண்ணாவது நீயாவது நீராவது எப்படி அழிக்க இயலும்?

ஆதலால் ஸ்தூலசரீரத்திற்கே நாசமொவ்வமேயன் றிஸுஞ்சரீரத்திற்குநாசம் என்பது சிறிதும் ஸம்பவமில்லை என்றறிக.

இனி ஸுஞ்சரீரம் இந்த ஸ்தூலதேகத்திற்குள் எந்த பாகத்தில் கின்றது? ஸ்தூலதேகம் முழுவதும் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கின்றதா? அல்லது யானானுமோர் பாகத்திலிருக்கின்றதா? எனும் சங்கை நிகழும் ஆதலின் அதைச் சற்று நிர்ணயிப்பாம்

ஸுஞ்சரீரமாவது இந்திரியம் பிராணன் மனம் இவைகளின் சேர்க்கையே என்று பூர்வம் சொல்லப்பட்டது. இந்திரியங்கள் விழித்துக்கொண்டிருந்தலாகிய (ஜாக்கிரதேனும்) ஸ்மயத்தில் கண் காது முதலிய கோனங்களில் இருந்து தத்தம் வேலையைச் செய்கின்றன. தூங்கும் காலத்தில் மனஸோடு கூடி அடங்குகின்றன. பிராணன் முதலியன இருதயம், குதம், நாபி, கண்டம் மற்றுமுள்ள அவைகள் இவைகளில் இருந்துகொண்டு தத்தம் வேலையைச் செய்கின்றன. மனமானது ஜாக்கிரத்காலத்தில் மூளையிலும் ஸ்வப்பனகாலத்தில் கண்டத்திற்குச் சற்று மேலுள்ள சிறு மூளையிலும் ஸுஷுப்திகாலத்தில் நாடி வழியாய்வந்து இருதயகமலத்திலுமிருக்கின்றது. மனதின் ஸ்தானபேதக்கிரியா பேதங்கள் முதலியவைபெல்லாம் மனஸ்தத்தவமெனும் புஸ்தகத்திற் பிரிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலின் இவ்வு எழுதவில்லை. மனஸோடு கூடிய ஆபாஸமாகிய சித்தே ஜீவன். ஆதலால் மனஸுக்குள்ள ஸ்தானங்களே ஜீவனது ஸ்தானங்களென்பதாம். மனமேவே செய்யுட்போது மாதிரம் மூளைகண்டம் எனும் இவ்விரண்டிடங்களிலிருந்துகொண்டும் வேலைசெய்யாத ஸுஷுப்திகாலத்தில் இருதயகமலம் வந்து அடங்கியுமிருக்கின்றமையால், மனவின் கிரியாஸ்தானம் மூளை, சிறு மூளை எனும் இரண்டிடங்களும் நிஜஸ்தானம் இருதயகமலமுமாம் என்றறிக.

தேஹமனதிகளின் பரிசோதனையில் மிக்கச் சிறந்தவர்களாகிய மேற்குத்திசைப்படிப்பினர் மனவின் ஸ்தானம் (Brain) மூளையே என்பதாக நிச்சயித்திருக்க இருதயகமலம் என்பது உசிதமோஎனின்? உசிதமேயாகும். மனஸுக்குக் கிரியாதேசை கிரியையின்றியிருக்கும் தேசை என்று இரண்டு நிலைமகளுள்ளன. ஜாக்கிரத ஸ்வப்பனம் (அதாவது விழித்திருத்தல், கனவ) எனும் இரண்டு அவஸ்தைகளும் மனம் சொழிந்திடும் தேசைகளாதலால் இவைகளைக் கிரியாதேசையென்னப்படும். எல்லாக்கமாகிய ஸுஷுப்தியில் எவ்வேலையுமின்றி மனம் ஒடுங்கியிருக்கின்றமையால் கிரியாபாவததையென்பதாம். மனம் ஜாக்கிரதில் செய்யும் வேலைக்கும் ஸ்வப்பனத்தில் செய்யும் வேலைக்கும் மிகுந்த வித்தியஸாமிருக்கின்றமையால் ஜாக்கிரத்கிரியாஸ்தானத்திற்கும் ஸ்வப்பனக்கிரியாஸ்தானத்திற்கும் பேதமிருக்கவேண்டும். ஜாக்கிரத்கிரியாஸ்தானம் ஒன்றையே மேற்குத்திசையோர் பரிசோதித்தவர். ஆதலின் மூளையே மனஸ்தானமென்றுவிட்டனர். மூளையே மனவின் ஜாக்கிரதஸ்தானம் என்பதை நம் ஆரிய சாஸ்திரமும் உபதேசிக்கின்றதாதலின் அதில் நமக்கு விவாதம் யாதுமில்லை.

ஸ்வப்பனத்திரியாஸ்தானம் யாதெனின் அதற்குத் தக்கவிடைசொல்லவேண்டும் என்றோ ! அவவுண்மை நமது ஆரியசாஸ்திரங்களில் நன்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அது (Verebelikam) என்னப்படும் இடமாம். அது மூளைக்குக்கீழும் கண்டத்திற்குச்சற்று மேலுமிருக்கின்றதாதலின் நம்சாஸ்திரங்களில் “கண்டம்” என்று சொல்லப்படுகின்றது.

உலகில் எத்தநிருஷ்டாந்தத்தைக்கவனித்தாலும் கிரியாஸ்தானத்திலும் கிரியையின்றுள்ள நிரூஸ்தானம் வேறென்றே அறியப்படுகின்றது. இந்தநியாயத்தைக்கொண்டு பரிகிருதத்தைக் கவனிப்போமாயின் மூளைஜாக்கிரதால் ஸ்தானமாகவும் கண்டம் ஸ்வப்பனகால ஸ்தானமாகவுமுள்ளதாலால் இவ்விரண்டிடங்களுமே இவ்விதம் கிரியாஸ்தானங்களாகின்றமையால், கிரியையின்றி ஒடுங்கியிருக்கும் நிலைமையாகிய ஸுஷுப்தியில் மனம் அடங்கியிருக்கும் இடம் வேறாகவே இருக்கின்றதென்றே நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. தேகத்தினில் முக்கியமாகிய பாகம் மூளை, சிறுமூளை, இருதயகமலம், அறுபுமூன்று இடங்களாயாம். மூளை சிறுமூளைகளுக்கும் ஆநுறமலைகொட்டப்பது இருதயகமலமே என்பதும் ஆரியசாஸ்திரத்திலுமே நிர்ணயிக்கப்பட்ட விஷயம். மூளையுட்பட்ட பானுல் புதவ்யாறு பாடுமுதலியது மாத்திரம் ஏற்படுதலையும், இருதயகமலம் கெட்டால் மாணமே ஏற்படுகின்றதையும் கவனித்தால் மூன்றுடங்களுள் இருதயகமலமே முக்கியமாயும் நுமையுமுள்ளபாகம் என்பது நன்கு அறியக்கூடியது. ஆதலின் மனவின் நிரூஸ்தானம் இருதயகமலமே என்பது நிர்ணயம்.

ஆரியசாஸ்திரம் கற்றுணர்ந்த முன்னோர் மனதின் மூன்று ஸ்தானங்களையும் தெரிந்துகொண்டவர்களாதலின் நமது பூர்வகிரந்தங்களில் மனவின் ஸ்தானம் மூன்று என்பதாகக்காணப்படுகின்றது. மேற்கூத்திகையோரும் ஜாக்கிரததைப்பரிசோதித்திருப்பதுபோல மற்றிரண்டு நிலைமைகளையும் பரிசோதித்திருந்தால் அந்த ஸ்தானங்களையும் தெரிந்துகொண்டிருக்கக்கூடும். ஜாக்கிரததையே பரிசோதித்தவர்களாதலின் அவர்கள் பரிசோதித்தவரையில் மூளையொன்றே மனஸ்தானம் என்று சொல்லும்படி ஏற்பட்டது.

மனஸோடுகூடியுள்ள ஆபாஸசித்தே ஜீவனாதலின் மனஸுக்குச் சொல்லப்படும் ஸ்தானங்கள் ஜீவஸ்தானங்களேயாம். ஆதலின் நம் சாஸ்திரங்களில் ஜாக்கிர ஸ்வப்பன ஸுஷுப்திகளாகிய அவஸ்தை மூன்றிற்கும் ஸ்தான வேற்றுமையைக்காட்டி அவவஜீவஸ்தானங்களென்றும் சொல்லப்படுகின்றன. இனி அவ்விதம் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வாக்கியங்கள் யாவை எனின்

ஐவெயுஸ்ய ஹவூரொஹ்யுஷ வெயூரீந்ரூதூப்ய திஷ்டித் |
 ஐநொரீபிபூரணஸாரீரொஹொ தீப்ய திஷ்டிதொசுநொஹ்யுஷபம் ஸ
 நியாய ||

“முண்டகோ இரண்டா மத்தியாயம்.”

வினங்கும் பிரம்ம புரமாகிய தேகத்தினில் ஆகாயத்தினில் இவ்வான் மா பரிதிஷ்டித்திருக்கின்றனன். மனோமயன்பிராணசரீரங்களை வவுலோன் (உடத்துலோன்) அந்த விகாரமாகிய தேஹத்தில் இருதயத்தில் பரிதிஷ்டிதெய்துள்ளவன்.

வேதாந்தச் சந்தையம்.

[illegible]

செபிக்குமேல் கண்டத்திற்குக் கீழ் யாதொன்று வியாபித்துண்டோ அம்மார்பின் நடுவில் தாமரை மொக்குப்போலக் காம்போதி கடையதும் கீழ் முகம் கோக்கியதுமாய் இருதய மிருக்கின்றது. அதில் மிகக் துட்மாகியபு இடைவெளி யுள்ளது. அதுதெஹராகாச மெனப்படுவதாம். அங்கு ஜீவனிருக்கின்றான்

என்னும் சிவகீதாதி வாக்கியங்களாலும்

உருத்திரமொழிகெயிற்.

நெடுஞ் ஜாமாணங்கண்ண வுப்பீஸா ஸிஹ-ஜாஸாஜெ ||

மனம்பத்திற்கு நிரியங்களுக்கு அறிபனாய் இருதயகமலத்திலிருக்கின்றது. சிர்வியில் ஜாக்கிரதும் கண்டத்தில் எவப்பனனும் இருதய கமலத்தில் னுஷுப்பதியுமாம்.

என்பது முதலிய பிரமாண வாக்கியங்களாலும் கண்டு கொள்க.

இங்ஙனம் யுக்திகளையும் பிரமாணங்களையும் கவனித்தால் மனவரின் வேலை யின்மையாகிய ஸூக்ஷ்ம நிஸ்தானம் ஹ்ருதய கமலமே என்பது நிச்சயிக்கப் படுகின்றது. உதாரணமாக நியாயாதிபரின் இருப்பிடம் யாது எனின், அவருக்குக் கிரியாஸ்தான மாயுள்ள நியாயஸ்தலத்தைச் சொல்லுதல் எப்படி உசிதமாகாதோ அவர் வேலைப்பின்றி இருக்குமிடமாகிய வீட்டையே எங்ஙனம் சொல்லுவது உசிதமோ, அப்படியே மனஸ்தானம் யாதெனின் அதன் கிரியாஸ்தானமான மூலாயையாவது ஸ்வப்பனக் கிரியாஸ்தானமான கண்டத்தையாவது சொல்லுதல் உசிதமல்ல. அது வேலைப்பின்றி யடங்கிச் சும்மா இருக்கு மிடமாகிய ஹ்ருதய கமலத்தையே அதன் ஸ்தான மென்பது மிகவும் உசிதமாகின்றது. இவ்வுண்மை பற்றியே நமது ஆரிய சாஸ்திரங்களில் மனஸ்தானம் ஹ்ருதய கமல மெனக் கண்டா கோஷம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இப்படிப்பட்ட மனனையே முக்கியமாய்க்கொண்டுள்ளது ஸ்ரீஷ்ரீமதராமம்.

உத்பவாதி காலத்தில் வீதிகளில் வரும் பூதப் பொம்மைகளை அதற்குள்
எரிக்கும் மணிதன் சேஷ்டிக்கச் செய்வது போல, ஸ்தூல சரீரத்தி லிருந்து
கொண்டு அதனைச் சேஷ்டிக்கச் செய்வது ஸுக்ஷ்ம ஸரீரமேயாம். ஆதலால்
ஸுக்ஷ்ம சரீரத்தோடு கூடியிருக்கும் வரையில் ஸ்தூல சரீரம் சேஷ்டிக்கும்.
ஸுக்ஷ்ம சரீரம் பிரிந்து போயின் ஸ்தூல சரீரம் சுவம் என்பதும். ஸ்தூல
சரீரத்தில் ஸுக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கும் வரையில் ஜீவதெனச் என்றும் அதனை
வீட்டுப் பிரிதலை மரணமென்றும் சொல்லப்படுவதாம்.

ஜீர்ணமாகிய (பழுதாகிய) வீட்டை விட்டு மனிதன் வேறு வீட்டுக்குக் குடிப் போவது போலக் கரம் பல போகத்தினால் ஜீர்ணமாகிய இந்த ஸ்தல சரிசத்தை விட்டு ஜீவன் (அநாவது ஸலக்யம் சரிசம்) வேறு ஸ்தலத்தைப் பற்றிக்கொண்டு லோகாந்தரம் சென்று சுக துகடலாயிடுவது புகழ்கின்றான்.

பழைய வீட்டை விட்டுப் போகும் போது மனிதன் பழைய வீட்டிலுள்ள தனது சாமான் பொருள் முதலியவைகளை எடுத்துக்கொண்டே புதிய வீட்டிற்குப் புதுவதுபோல, இச்சரீரத்தை விட்டு மற்றோர் சரீரத்தைப் பற்றும் போது ஜீவன் இச்சரீரத்தில் தனக்குப் போக ஸாதனங்களா யிருந்த இந்திரியம் பிராணன் மனம் இவைகளைக் கூடச் சேர்த்துக் கொண்டு செல்லுகின்றான்.

புதிய வீட்டிற்குப் போகும் போது பழைய வீட்டிலிருந்த ஸாமான்களைச் சேர்த்து மூட்டை கட்டிச் சித்தஞ் செய்தல் ஒன்றும், பிறகு அவைகளை எடுத்துக்கொண்டு புதிய வீட்டிற்குப் போகதல் ஒன்றும் இங்ஙனம் இரண்டு விதமாகிய செய்கை யிருக்கின்றது போல, இந்த தேகத்தை விட்டு லோகாந்தரம் போகும் போது இந்த தேஹத்திலுள்ள இந்திரியப் பராண மனங்களாகிய ஸூக்ஷ்ம சரீராவய வங்களை ஒருங்கு சேர்க்கும் செயல் ஒன்றும் பிறகு அவைகளோடு கூடப் புறப்பட்டு லோகாந்தரத்திற்குப் பிரயாணம் செய்யும் செயல் ஒன்றும் இங்ஙனம் இரண்டு நிலைமைகளுள்ளன. இஃது சுருக்கமாயறிக. லோகாந்தரம் செல்லும் ஜீவர்களுக்கு மாணாவஸ்தை உத்கிராந்தி யவஸ்தை என்றிரண்டு அவஸ்தைகளுள்ளன. மாணாவஸ்தை யாவது, இந்த ஸ்தூல தேஃத்தின் ஸ்தூல கோனகங்களாகிய கண் காது முதலிய அவயவங்களிலுள்ள இந்திரியங்களையும் நாபி மார்பு முதலிய அவயவங்களிலுள்ள பிராணனையும் இருதயக் கமலத்தில் ஆகர்ஷித்து ஒருங்கு சேர்த்துக் கொள்ளும் அவஸ்தையாம். உத்கிராந்தி யவஸ்தையாவது, அங்ஙனம் ஒருங்கு சேர்த்துக் கொண்ட பின்னர் இத்தேகத்தை விட்டு வெளிப் பட்டு லோகாந்தரத்திற்கு பிரயாணம் செய்யும் நிலையாம்.

உலகில் இறக்கின்றதாகிய எந்தப் பிராணியும் முன்னர் மாணாவஸ்தையைப் பெற்றுப் பின்னரே உத்கிராந்தி யவஸ்தையைப் பெறுகின்றது என்பது நிர்ணயம்.

இனி இந்திரியப் பிராண மனங்களாகிய ஸூக்ஷ்ம சரீராவயவங்களை ஒருங்கு சேர்த்துக் கொள்ளுதலாகிய மாணாவஸ்தையைப் பெற்றே உத்கிராந்தி யேற்பட வேண்டு மென்பதை உசித மென்று கொள்வோம். ஆனால் அங்ஙனம் இந்திரியப் பிராண மனங்களை ஜீவன் ஒரே ஸமயத்தில் ஒருங்கு சேர்த்துக் கொள்கின்றானா? அல்லது ஒன்றின் பின் ஒன்றாக முறையே சேர்த்துக் கொள்கின்றானா? எனின் அவ்வுண்மையறிக.

பழைய வீட்டிலிருக்கும் ஸாமான்களை மனிதன் ஒவ்வொன்றாய் முறையே எடுத்துக்கொண்டு வந்து வீட்டின் நடுக்கட்டில் வைத்து மூட்டையாக ஒருங்கு சேர்த்து கட்டிக்கொண்டு எடுத்துப் போவது போல, ஜீவன் கண்காது முதலிய அவயவங்களிலுள்ள இந்திரியாதி களை ஒன்றொன்றாய் முறையே இருதயக் கமலம் வந்து சேரும்படி ஆகர்ஷித்துக்கொண்டு, பிறகு அவைகளை வெல்லும் சேர்த்துக்கொண்டு வெளிப்படுகின்றான்.

மாணவன்னைவின் விபரம்வது, சோகத்தினாலாவது மற்ற எங்காணத்தி னாலாவது மண்ணும் சேரும் காலத்தில் கை தால் முதலிய அவயவங்கள் முன் போலவே காணப்படுகின்றன. அவைகளிலிருந்து செய்தல் போதல் முதலிய வேலை களைச் செய்து கொண்டிருந்த கர்மேந்திரிய சக்திகள் முறையே மனவில அடங்குகின்றன. புத்திரன் பேரன் முநிலியவர்கள் சமீபத்தில் வந்து நின்று அப் பா! தாத்தா! முன் தங்கள் சில திரவியத்தைப் புதைத்து வைத்திருக்கின்றேன் என்று சொல்லி யிருந்தீர்களே; அப்புதையல் எங்குள்ளது? அதைச் சேற்று சொல்லி விடுங்கள் என்று கேட்கும் போது அவ்வார்த்தைகள் செவியில் எட்டு கின்றன வாயினும் வாக்கு எனும் இந்திரியம் நாகை விடுத்து மனவில சென் றடங்கிப் போனமையால் வாய் பேச முடியவில்லை. அவர் ஒஹோ இது காரும் புதைத்திருக்கு மிடத்தை நமது புதல்வருக்குச் சொல்லாமல் மோசம் போயின மே; இனி என்ன செய்வது என்று போஜிக்கின்றவ ராவார். அத்தருணம் வாக்கு எனும் கர்மேந்திரியம் மனவிலடங்கிப் போனமையால் பேச்சு மனத்திலே யே இருக்கின்றது. பிறகு புத்திரர்கள் அப்பா! வாய் பேச முடியாமையால் தங்க னால் சொல்ல முடியவில்லை. ஆயினும் புதையல் இவ்விடத்தி லிருக்கின்றது எனக் கைகளினாலாவது ஸம்சுக்ஞை செய்யுங்கள் என்று கேட்க, அப்போது கை யைக்கொண்டு குறிப்பிட்டிக் காட்டுதற்கு மியலாமற் போகின்றது. ஏனெனின் பாணி என்னும் இந்திரியமும் கைகளாகிய அவயவத்தை விட்டு மனவில டடங் கிப் போனமையால் அவ்வாறாகியது என்றறிக. அப்போது அக்கிழவர் ஒகோ நமக்குக்கைகளும் குறிப்பிட்டிப் போதிக்க இயல வில்லையே என்று சிந்திப்பார். அங்கனம் குறிப்பிட்டிக் காட்டுதலாகிய பாணியின் செய்கை மனோ மாத்திரத்தில் அடங்கிப் போனமை காண்க. இவ்வாறு ஐந்து கர்மேந்திரியங் களும் ஒன்றொன்றாய் மனவை வந்து அடையும். பிறகு ஞானேந்திரியங்களாகிய கண் காது முதலிய இந்திரியங்களும் அவ்வாறே ஒவ்வொன்றாய் மனவில வந்து அடங்கும். அந்த ஸமயம் அந்தவிருத்தர், ஒகோ நமக்குக் கண் காது முதலிய ஞானேந்திரியங்களும் வாக்கு பாணி முதலிய கர்மேந்திரியங்களும் சிறிதும் உப யோகப்படாமற் போயினவே. நமது பொருளைப் பற்றிய ஆதாயஞ்சிலவுகளைப் புத் திரர்களுக்குச் சொல்லாமலிருந்து விட்டோமே! இனி நாம் யாது செய்வது எனும் சிந்தைக் கடலில் மூழ்கியிருப்பார். பிறகு அச்சிந்தனையும் ஒய்ந்து மஹா மோகம் போன்ற நிலமையிலிருப்பார். அப்போது பராணனில் மனம் அடங்கியிருக்கும். அந்த ஸமயம் சுவாஸம் மாத்திரம் இருக்குமே யன்றி வேறில்லை. அந்த சுவாஸமாவது சரீரத்தின் நாபி குதம் முதலியவைகளி லிருக்கும் ஸமா னன் அபானன் முதலிய பராண பேதலான ஒருங்கு சேர்ப்பதேயாம். இங் கனம் இந்திரிய பராண மனங்களை ஒருங்கு சேர்த்துக் கொள்ளும் போது சரீரத் தில் ஏற்படும் ஹிம்ஸையை இவ்வளவென்று சொல்லமுடியாது. எல்லாவற் றையும் ஆகரிவித்து ஒருங்கு சேர்த்து அடக்கிக் கொண்டதும் பிறகு பற்றப் படுவதாகிய ஸ்தாவ சரீரத்திற்கு முதற் காரணமாயுள்ள பிருதிவியாதி ஜம்பூதப் பனின் துட்பங்களாகிய அப்சங்களைப் பற்றிக்கொண்டு ஹ்ருதய. கமலத்தி லிருந்து வெளி வரும் சிறிய நாடியின் வழியாகக் கண் காது முதலிய இடங்

சேருதலாகிய மானாவஸ்தை ஞானப் படுகின்ற தில்லையே? ஆதலால் ஸ்கல மனிதர்களுக்கும் பொதுவாக மானாவஸ்தை என்பதைச் சொல்லுதல் உசிதமே? எனின் உசிதமேயாம். அதாவது மானத்திற்கு ரோகம் முதலியதோ மற்றும் ஏதோ யாதானும் ஓர் நிமித்த மிருக்கவேண்டும். அப்படி நிமித்த முன்னவர்களிடம் இருந்த மானாவஸ்தை நன்றாய்க் கீணக் கூடியது. நிமித்தம் யாதும் வெளிப்படையாய்க் காணப்படாமல் திடீரென மரிப்பவர்க்கும் இம்மானாவஸ்தை யுள்ளதே. ஆயினும் மிக்க துட்பமாகிய காலத்திற்குள் அம்மானாவஸ்தையின் காரியங்கள் ஏற்படு கின்றமையால் நம் போன்றவர்க்கு வெளிப் படையாய்க் காணப் படுகின்ற தில்லை. இரண்டு மூன்று மணி நேரத்தில் ஏற்படும் மானாவஸ்தை இரண்டோர் கூணத்தில் ஏற்பட்டால் அதுகொண்டு அவ்வவஸ்தையை இல்லீஸ் என்பது அதுசிதமே யென்றறிக.

இனி, மரித்ததும் ஜீவன் ஸுகுமசரீரத்தோடு மாத்திரம் சொல்லுகின்றனா? அல்லது மற்றோர் ஸ்தூலத்தைப் பற்றிக்கொண்டே லோகாதீதரம் செல்லுகின்றனா? எனும் சங்கை நிகழும். ஆதலின் அதனை நிர்ணயிப்பாம். ஸுகுமசரீரமானது இத்திரியப் பிராண மனங்களின் சேர்க்கையே என்றும் அவை சக்தி போல் துட்பங்களாயுள்ளன வென்றும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது. சக்திகள் வியத்தியமாய் ஸ்தூலம் என்றி சேஷ்டியாத. மின்சாரம் முதலியவை கம்பி முதலிய யாதானும் ஓர் ஆதாரத்தைப் பற்றிக்கொண்டே சேஷ்டித்தல் போலவும், வாஸனை முதலியவை யாதானும் ஓர் பொருளைப் பற்றியே இருத்தல் போலவும் ஸுகுமசரீரம் யாதானும் தீர் ஸ்தூலத்தைப் பற்றியே சேஷ்டிக்கவேண்டும். ஆதலால் மற்றோர் ஸ்தூலத்தைப் பற்றிக்கொண்டே லோகாதீதரம் செல்லுதல் என்பதே உசிதம் என்றறியப்படுகின்றது.

“வாஸாஹிஜீணபூநிபயா விவூப நவாநிபுலூநாதிநரோ
ஊராணி | தயாஸரீராணிவிவூப பஜீணபூநாநாநிஸ்யாந் ந
வா

ஜீர்ணங்களாகிய வஸ்திரங்களை விடுத்தப் புதியவேறுவஸ்திரங்களை மனிதன் எப்படிக்கட்டிக்கொள்கின்றானோ அவ்வாறு பழமாகிய இந்த ஸ்தூலத்தைவிட்டு ஜீவன் புதிய வேறு ஸ்தூலசரீரங்களைப் பற்றுகின்றான்.

எனும் பாவத்தீதாவாக்கியத்தினுண் திருஷ்டாந்தத்தானும் மனிதர் மற்றோர் வஸ்திரத்தை ஏகதே சமாய்ப் பற்றிக்கொண்டே பழுவவஸ்திரத்தை அவிழ்த்தெறிவதுபோல, ஜீவனும் மற்றோர் ஸ்தூலத்தைப் பற்றிக்கொண்டே இதனை விடுகின்றானென்பது வியத்தமாகின்றது. அன்றியும்

“ஸரீரஸ்யடிவாஹொநிபயாவூக்ஷ்ராகீரோ”

“சரீரத்தைப் பற்றுவதும் லோகாதீதத்திற்குச் செல்லுதலும்”

என்பது முதலிய வாக்கியங்களில் மற்றோர் தேகத்தைப்பற்றுவதிலேயே முன்னர் கூறி ப்பின்னரே உத்திராந்தி (பிரயாணம்) சொல்லப்பட்டிருத்தலைக் கவனித்தாலும் இதுவே சாஸ்திரங்களின் கருத்தென்றறியப்படும்.

ஸ்ரீமஹாபாரதம் சாந்திரபர்வம் ப்ருகு நாரத ஸம்வாதப்பிரகரணத்திலும் இங் வனமே

“ஜீவஸ்-உஹோ-தாரித்யோபாதி டிஸாய-தா தஸ்யுஸாரீர
10 ||

“ஜீவன் வேறு தேகத்தை யுடையவனாய் செல்லுகின்றான். அச்சரீ
ரம் ஜம்பூதவிசாரமேயாம். அது வேற்றுமைப்பட்டசரீரம்”

என வேறு தேகத்தைப்பற்றிக்கொண்டே பிரயாணம் சொல்லப்பட்டிருக் கின்றது. சாஸ்திரப்பிரமாணங்கள் ஸகலமும் இவ்விடியத்தையே போதிக்கின் றனவன்றி ஸ-லக்ஷ்மசரீரமாத்மிரமாகச்

சங்கை, “உஹபய)ரொஹாதுதிஹி” எனும் ஆதிவாழிக அதி கா ணத்திலுள்ள ஸ-லக்ஷ்மரத்தின் பாஷ்யத்தில் புண்ணிய, உலகம் செல்லுவோனு க்குமார்க்கத்தை அறிந்து செல்லத்தக்கதாகிய ஸ்தூல சரீரமில்லையென்றும் ஸ-லக்ஷ்ம சரீர மாத்மிரத்தோடு செல்லுகின்றமையால் இத்திரியங்களுக்குச் சேஷ்டை யில்லை யென்றும் சங்கர பகவத் பாதர் முதலியவர்களால் சொல் லப் பட்டிருக்கின்றதே. அவ்வான்றோர் வாக்கியத்திற்கு விரோதமாக இங்கு ஸ்தூல சரீரம் பற்றியே னோகாந்தரம் செல்லுகின்ற னெனச் சொல்லி யிருத் தலைஈப்படி அங்கீகரிப்பது? என ப்ரும் ஸ-லக்ஷ்மரத்தை மேற் பார்வையாய் ப் படித்தவர்க்குச் சங்கை நிகழும். இனி இவ்வுண்மை வருமாறு.

ஜீவர் இந்த ஸ்தூல தேகத்தை விட்டு வேறு ஸ்தூல தேகத்தைப் பற்றிக் கொண்டே னோகாந்தரம் செல்லுகின்றனர் என்பதே சாஸ்திரங்களின் நிர் ணயம். ஆனால் புண்ணிய உலகம் செல்லும் ஜீவர் இச்சரீரத்தை விட்டதும் புண் ணிய உலகில் இன்பங்களைப் புசிப்பதற்கு வேண்டிய சரீரத்திற்கு ஆரம்பகமா யுள்ள ஸ்தூல பூதங்களின் அம்சங்களை இங்கேயே பற்றிக்கொண்டு செல்லு கிறானர். ஆனால் அந்த ஸ்தூலமானது இங்கிருந்து ஸ்வர்க்கம். செல்லும் வரையிலுள்ள மார்க்கத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கப் பிரத்தியங்கங்கள் விருத்தியடைத்து ஸ்வர்க்கத்தில் பிரவேசிக்கும் தருணத்தில் ஸர்வலக்ஷண ஸம் பூர்ணமான தேகமாகின்றது. அவ்வண்ணியவாங்க ஸம்பூர்ணமானதேகமாக நிகழு வதற்கு முத்தின நிலமையாகிய மார்க்க மத்தியில் எல்லாவற்றையும் கண்கறியும் இயல்புஇராதரதவின் மார்க்கமத்தியில் ஸ்தூல சரீரமில்லையென ஆசிரியர்களால் சொல்லப்பட்டது. இதுவேயன்றி ஸ்தூலமே இல்லாமல் ஸ-லக்ஷ்ம சரீர மாத் மிரத்தாலேயே ஜீவன் புண்ணிய உலகம் செல்லுகின்ற னென்பது ஆசிரியர் கருத்தல்ல. புண்ணிய லோகம் செல்லும் ஜீவனுக்கு மார்க்கத்தில் ஸாவாக்ஷணம் பூர்த்தியாகாத சரீரமாயிருத்தலின் ஆசிரியரால் ஸ்தூல சரீரமில்லை

யென்று ஒன்பதாண்டுகளாகவே சொல்லப்பட்டது. இதனை யறியாமல் தூஸ்லிமேயின்றி ஸீஷும் மாத்ஜிரத்தால் ஜீவன் லோகாந்தரம் செல்லுகின்றான் என ஆசிரியர் சொல்லியதாய்க் கருதுவது மிகவும் அறியாமையே, உண்மை நிவ்விதமானது பற்றியே.

ஹெதஷு தவுதே || 4-2-5

எனும் அத்தியக்ஷாதி கரண ஸூத்திரத்தின் பாவ்யத்தில் சங்கடபகவத்
பாதரால்.

“தெய்வம் உயரிலே தஷு உலகெதஷு டெய்வம் உயரிலே தஷு
ஸதகம் செய்திடு தெ”

“தேஜுஸோடு கூடியனவும் வரும் சரீரத்திற்கு வித்தாயுள்ளனவையு
மாகிய மும்பூதங்களில் ஸுகூலமாய் அடங்குகின்றன”

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதமட்டும் என்பதல்ல.

“ஸகிநாநாஸாஸுத்யுஷ்ருஜாஹிதகவாஸாநுஸொஷி ||4-2-7

எனும் ஆஸ்ருதிய பக்ரமாதிகாரண ஸூத்திரத்தின் பாவ்யத்தில்

“தெ.வழிபிவல் தா.நிலத் தவல்குதாண)ாநி.துகிபுயம்”
கொடுவதா.வண்பிநுலிவிதம்ஸாஸாதி ||

திருளி இரீன்பங்களை யனுபவிக்க வேண்டியதா யுள்ள தேவறுத்திற்கு விதையா யமணி துள்ள ஜம்பூதாட்சங்களைப் பற்றிக் கொண்டு கர்மத்தினில் வவப் பட்டவனுய்த் தேவறுத்தைப் பற்றி அனுபவிக்கச் செல்லுகின் றான்.

என ஸ்வர்க்கத்தில் அனுபவிக்க வேண்டிய ஸ்தூல சீர்தந்திற்கு ஆரம்பிக
மான ஸ்தூல பூதாம்சங்களைப் பற்றிக் கொண்டே செல்லுகின்றனென வியத்த
மாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

அன்றியும் பாவ்யத்திற்கு வியாக்கியானா கர்த்தாவாகிய வாசஸ்பதி மிசிர
ராலும்.

“ஹம் உம ஸநீரநா நு ராதிவதிநு ரெபாஸதிஷ்ட லேவிவா உராதகா
ஸநீரம் ||

ஸ்தூலசரீர நிலமைக்குத்தக்கபடி இயம்புதாம்சங்களால் அமையப்
பெற்றதும் நுட்பமும் அநுமானிகத்தக்கதுமான சரீரத்தைப் பற்றி

என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் இவ்வுண்மையே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்தலமேயின்று ஸலங்குமசரீர மாத்திரத்தோடு லோகத்தாம் செல்லுகின்றனெனக் கற்பனமாத்திரத்தால் தீர்மானித்துக்கொண்டோமாயின், இது காரும்காட்டிய மேற்படி பாஷ்ய வியாக்கியானகாரர்களாகிய பெரியோரது வாக்கியங்க்க அங்ஙமையே முடியுமன்றோ. இது மட்டுமல்லவே

“சூரதகவாதம்” மலியுயராக || 3-1-1

அன்றியும் ரூக்ஷதத்தைச் சேர்ந்ததுகிய ஜதரேயோ பரிஷதம் மூன்று மத்தியபயத்தில்

ஏனும் சுருதிவாக்கியங்களின் பாவீத்யத்தில்

* 3

வேதசாஸ்திர தத்துவம்.

சங்கை, லோகாந்தரத்தில் ஜீவனுக்கு ஸ்தூலசரீரமிராமலே சூக்ஷ்மசரீர மாத்திரத்தில் ஸுகதுக்கானுபவம் உள்ள தென்பதே உசிதமென தோன்றுகின்ற தே. மனோமாத்திரத்தின் செய்கையாகிய சுகதுக்கத்திற்கு ஸ்தூலதேஹம் வேண்டியதெனியே எனின், இது அறியாமையே என்க. ஸுகமோ, துக்கமோ, அல்லது இச்சை கோபம் முதலியனவோ, எது ஏற்படினும் ஸ்தூலசரீரம் வேண்டியதவசியம். ஸுகதுக்கங்களாவன மனத்தின் விகாரமாகிய வேலை யாம். மனம் வேலை செய்யுமிடமானது மூளை. ஆதலால் (Brain) மூளையின் மனம் வந்து கூடாவிடில் ஸுகதுக்கம் ஏற்படுவதற்கு நியாயமில்லை. மூளையா வது ஸ்தூலசரீரத்தின் (Physical body யின்) ஓர் பாகமே. மூளையைப்பரிசோ தித்தால் சதை மாம்ஸம் நரம்பு முதலியவைகளுக்கு அந்நியமாய் வேறுயாதும் காணப்படாமையால் அது ஸ்தூலசரீரத்தி லடங்கியுள்ள அவயவமே. மனம் வேலை செய்வதற்கு ஸ்தானமாயுள்ள ஸ்தூலமாகிய மூளையின்றி அது வேலை செய்யாதன்றோ. மனம் வேலை செய்யாவிடில் ஸுகதுக்கம் ஏற்படுவதில்லை. ஆதலால் ஸுகதுக்கமுள்ளதெனின் மூளையுமுள்ளதென்பதை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகின்றது. இந்த நியாயத்தாலேயே லோகாந்தரத்தில் ஸுகதுக்கானுபவமுள்ள தென்றினால் ஸ்தூலசரீரமுமிருக்க வேண்டிய தென் றே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.

அன்றாயும் ஸுகதுக்கபோகம் ஏற்படவேண்டுமானால் அதற்குரிய கருவி கரணங்களாகிய இந்திரிய மனதிகள் வேண்டிய தவசியமாகின்றது. இந்திரியங் கள் வேலை செய்யவேண்டுமானால் அவைகளின் ஸ்தானங்களாகிய காது, கண், மூக்கு, முதலிய ஸ்தூலசரீராவயவகோளங்கள் வேண்டியதவசிய மன்றோ. கண் காது முதலிய அவயவங்களில், இந்திரியங்கள் இருந்து தத்தம் தொழில் களைச் செய்வதானால் அத்தேஹத்தினில் பிராணபாளுதி வாறு பேதங்களும் இருக்கவேண்டும். பிராணபாளுதிகளுள்ளன வெனின் அவைகளின் ஸ்தானங் களாகிய மார்பு கண்டம் நாபி வயிறு முதலிய அவயவங்களுக்குக் வேண்டும். இங்ஙனம் விசாரிக்கு மளவில் ஸுகதுக்கபோகத்திற்கு இவ்வளவு நிலைமை வே ண்டியதென்றேற்படுகின்றமையால் லோகாந்திரத்தில் இன்பதுன்பமுள்ள தென்றதனால் அங்கும் இவ்வவயவங்களோடுகூடிய ஸ்தூலசரீரம் வேண்டிய தவ சிய மென்றே நிர்ணயிக்கப் படுகின்றது.

இனி ஸ்வப்பனத்தில் மனோ மாத்திரத்தால் ஸுகதுக்கானுபவம் ஏற்படு கின்றது போல, லோகாந்தரத்திலும் ஸ்தூல சரீரமின்றி மனோ மாத்திரத்தால் இன்பதுன்பங்கள் அனுபவிக்கப் படுகின்றன என்பது கூடாதோ எனின் அல்ல. ஸ்வப்பனத்திலும் மனமானது ஸ்தூல தேகத்தின் ஓர் பாகமாகிய (Little brain) சிறு மூளையிலேயே நின்று தொழிற் படுகின்றது என்று ஏற் கனவே சொல்லப்பட்டது. ஆதலால் அக்காலத்திலும் ஸ்தூல சரீரம் வேண்டி யது அவசியமென்றே ஏற்படுகின்றது. ஸ்வப்பனத்தில் மனமானது ஸ்தூல சரீரத்தி லிராமல் வெளிப் போய் விடுகிற தெனின், இது மிகவும் பேதமையே யாம். ஏனெனின் அப்படியானால் அச்சமயம் ஸ்தூல சரீரத்தில் ஏம் மாறுபாடும்

என்ற வாய்ச்சியத்தால் சரீரத்தை ஆஸ்தானமாய்க் கொண்டே ஜீவர்களுக்கு ஸகல செயலும் ஏற்பட வேண்டும் என்று நிரூபித்திருக்கின்றமையால் (ஆஸ்தாய என்று சொல்லி யிருக்கின்றமையால்) ஆதாரமாயுள்ளது ஸ்தூல சரீரமே என்று நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. இனி யிங்குள்ள சரீரம் என்ற சொல்லுக்கு ஸூகக்ஷ்ம சரீரம் என்று பொருள் கொள்ளக் கூடாதோ எனின் கூடாதென்க. அதாவது ஜீவனது செயல்களுக்கு ஸூகக்ஷ்ம சரீரமானது (ஸாதனம்) கரண மாத்திரமே என்பதாக சாஸ்திரங்களில் ஸ்பஷ்டமாய் பாலரும் அநிதீப்டபடி சொல்லப் பட்டிருக்கின்றமையால், கருவி கரணங்களை (ஆஸ்தாய ஆசரயித்து என்பதாக) ஆதாரமாய்ச் சொல்லுவது இயலாது. கருவி காரணங்களோடு கூடியிருக்கும் ஜீவனுக்கு ஆதாரமாயுள்ளது ஸ்தூல சரீரமே ஆதலால் இங்குள்ள சரீரம் எனும் சொல்லுக்கு ஸ்தூல சரீரம் என்றே பொருள் என்பது வியத்த மாகின்றது. இனி ஜாக்கிரத் எனும் ஓர் அவஸ்தைக்கு மாத்திரம் இதைக் கொள்ளக் கூடாதோ எனும் சங்கை நிகழுமாதலின், ஜாக்கிரம் ஸ்வப்பனம் ஸுஷுப்தி எனும் மூன்றவஸ்தை களுக்கும் ஸ்தூல சரீரம் வேண்டியது அவ சிய மென்பதைப் போதிப் பதற்காகவே அதே உபநிடதத்தில் அவ்வாக்கி யத்தை அடுத்தே.

“**பெயிஜீயஸாவடிஃபெலாகா**”

“ഘോഷം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല”

“ஸ்வப்னத்திலும் ஜீவன் ஸூக தூக்கங்களைப் புசிப்பவன். ஸூக-புதியில் எல்லாம் ஓடுங்கவே”

என மற்றிரண்டு அவஸ்தகோபும் சேர்த்துச் சொல்லி மூன்றவஸ்தை களுக்கும் ஸ்தூல சரீரம் வேண்டியதவசியம் என்று நிர்ணயிக்கப் பட்டிருக் கிறது. ச்ருதிகளில் மட்டும் என்பதல்ல. பகவத்கீதை பதினெட்டா மத்தியாயத்தில்.

உன்கொதாநிஹாஸாஹாகநாநிநிஸாயுதெ |

ஸாண்டெவ்வுக்குதாந்தெவ்வுதாநிவிலிபெயஸய்குதே-கொரா

ஸகல கர்மங்களும் விரித்திப பதற்கு வேண்டியனவாய்த் தத்துவ சாஸ்திரத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இந்து காரணங்களையும் என்னிடம் தெரிந்து கொள்வாயாக

சுயிஷா நந்தயாகததா காரணம் உபயுக்தியம் |

வீவியாஸுபுயகெஷாஃஜெவஹெவா தடஹிம் ||

இச்சாத்துவேஷி ஸுகதுக்க ஞானதிகள் அபிவ்யக்தமாவதற்கு ஆதாரமாகிய சரீரம், உபாதிலக்ஷணமாகிய சிதாபாஸனோடுகூடிய அகங்காரம், இந்திரியமனோபத்திகள், பிராணபானாதி வியாபாரங்களாகிய சேஷ்டைகள், ஐந்தாவதாகிய அநுக்கிரஹ தேவதை என்பவையாம்

என்று அந்தக்காரியமும் எந்த போகமும் ஏற்படுதற்கு ஸ்தூல தேஹமும் மற்றுமுள்ள நான்கு காரணங்களும் வேண்டியது அவசியமென்று பகவானால் அர்ஜுனுனுக்கு உபதேசிக்கப் பட்டுள்ளது.

இனி இங்குள்ள ஐந்து காரணங்களும் ஜாக்கிரதவஸ்தை யொன்றையே நோக்கி சொல்லப்பட்டன. கேவலம் மனே மாத்திரத்தினாலேயே அனுபவிக்கப் படும் ஸ்வீர்க்க நரகங்களிலுள்ள அனுபவத்திற்கு இவைகளேந்தும் வேண்டிய தில்லையே? எனின் இவ்வாசங்கை தவறு என்பதைப் போதிப்பதற்கெனவே அதற்கடுத்த சுலோகத்தில்

ஸரீரவாஜநொலிபட்கூடிபுரஹதெநாஃ ||

ந்யாய்யாவிபுரீதயா தஸெஸ்யதெஹஹதவஃ ||

மனிதன் சரீரத்தாலாவது வாக்கி (வார்த்தையி) னாலாவது மனவிரை லாவது நியாயமாகவோ அல்லது விபரீதமாகவோ எந்தச்செயலை செய்ய முயன்றாலும் அதற்கு இவ்வைந்துகாரணங்களும் வேண்டியன

என ஸ்தூலசரீரமில்லாமல் எந்தக்காரியமும் எவ்வனுபவமும் ஓற்படாது என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. போகத்திற்கு ஸ்தானமாகிய ஆசிரயமில்லாமல் போகமேற்பட நியாயமில்லை யாதலின், ஸ்தூல சரீரத்தையே போகாய தநமென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. இனி அவ்வாறு எவ்வு சொல்லப்பட்டது எனின்,

ஹேஹிதெஸ்யொஹதெஹ்யெஸ்யெஹ ஃ உபகூடிணா |
வஸி ஸநிஹிஸ்யம் ஹொமபதநஃ ||

பஞ்சீகருதங்களாகிய ஸ்தூலபூதங்களால் பூர்வகரம் வசத்தாலுண்டா கிய இந்த ஸ்தூல சரீரமானது ஆத்மாவுக்குப் போகாயதநமாம் என்பது முதலிய சுலோகங்களால் சங்கரபகவத் பாதாசாரிய ஸ்வாமிகள் முதலியவர்களால் விவேகசூடாமணி முதலிய கிரந்தங்களில் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது காண்க. அன்றியும்

“வெஷ்டஹி பாயஸ்ய பிஸரீரம்”

“சேஷ்டை இந்திரியார்த்தங்களுக்கு ஆசிரயம் ஸ்தூல சரீரம்”

எனும் கௌதம ஸுத்திரத்தாலும் ஸ்தூல சரீரத்தை யாசிரயத்தே சேஷ்டை ஏற்படுகின்ற தென்பது நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்ஙனம் ஸ்தூல சரீரமின்றி விங்கசரீரம் சேஷ்டை பெறுதெனும் விஷயமே ஸாங்கிய காரிகையிலும்

ஹித்யுபயாஸ்யபிதெஸ்யா ஹிஹிபாயாவிநாஹாயா |
தஹிநாவஸெஸெஹி நஹிதிநாஸ்யயஹி ||

சண்முகதவிய ஆதாரமின்றி சித்திரம் இராததுபோலும் துட்டூட முதவியனவின்றி நிழல் இராததுபோலும் லிங்க சரீரமானது ஸ்தூல சரீரமின்றி நிராச்ரயமாய் இருப்பதில்லை.

என்று ஈசுவர கிருஷ்ண முனிவரால் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.* இங்குள்ள “விசேஷ” எனும் சொல்லுக்கு ஸ்தூல சரீரமென்று பொருள் கொள்ளுவது உசிதமோ எனின் அதுவே உசிதமென்பது அச்சுலோகத்தினுரையில்

“ஈசுவஸெஷஹுதாநுஹுதெஸரீரமஹுதேயம்
தெவஸெஷிணாஸரீரெணவிபாக்ஷவிம்ஸூநஹ”

“இனிவிசேஷங்களாயுள்ளனவாவன, பஞ்சபூதமயமாகிய சரீரமே விசேஷங்கள் என்பதாம். வைசேஷியாகிய சரீரமின்றி ஸூக்ஷ்ம சரீரத்திற்கு எங்கு ஸ்தானம்

எனக் கௌடபாதாசாரிய ஸ்வாமிகளால் சொல்லப்பட்டவாக்கியங்களைக் கண்டுகொள்க. இவ்விஷயத்தினில் இன்னமும் காட்டக்கூடிய வராளமான பிரமாணவாக்கியங்கள் ஸ்தூல சரீரபேதத்தை நிரூபிக்கும் இடத்தில் நிரூபிக்கப்படுகின்றமையால் அங்கு விசேஷமாய்க்காணலாம். உசிதமான யுக்தி நிரூஷ்டாந்தங்களாலும் இது காரும் காட்டப்பட்டிருந்தி, ஸம்ருதி, ஸூத்திரம், ஆன்டேராமொழி முதலிய பிரமாண வாக்கியங்களாலும் ஸ்தூல சரீரமின்றி இன்ப துன்ப அனுபவம் நிகழாதென நிச்சயிக்கப்படுகின்றமையால் ஸ்வர்க நரகங்களில் அனுபவிக்கு மின்பதுன்பங்களுக்கு ஸ்தூல சரீரம் வேண்டியது அவசியமென நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.

* உண்மை யில்லாதமென்பதில் புத்தியை ஆழ்ந்து செலுத்தாதவர்களைப் ஸரியான குருவினிடமும் சிவணம்செய்யாதவர்களாய் “ஜீவன் ஸ்தூல சரீரமின்றி ஸூக்ஷ்ம சரீரமாத்மிரத்தோடு (லோகாந்தரம்) ஸ்வர்க நரகம் சென்று அங்கும் ஸூக்ஷ்ம சரீர மாத்மிரத்தாலேயே இன்பதுன்பங்களைப் புதிக்கின்றான் எனச்சொல்லிக்கொண்டு அதனையே சாதிக்கவும் முயலும் பண்டிதர்களது மொழி எவ்விதம் என்பது இனி நன்கு விளங்கும்.

சங்கை, பிரும்மலோகம்சென்ற உபாஸகர் ஸ்தூல சரீரமில்லாமலே இன்பங்களைப் புதிக்கின்றனர் என

“ஈஹாவாஸாடிஸிராஹதெஹ்யம்” (4-4-10)

எனும் ப்ரும்மஸூத்திரத்தினில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதே. இதனால் ஸ்தூல சரீரமில்லாமல் மனோ மாத்மிர ஸங்கற்பத்தாலேயே இன்பதுன்பங்கள் அனுபவிக்கக்கூடும் என்றல்லவோ அறியப்படுகின்றது. இப்படியிருக்க ஸ்தூல சரீரமின்றி இன்பதுன்பம் இல்லவேயில்லை என்பதை எப்படி ஒவ்வுவது? எனும் சங்கை ப்ரும்ம ஸூத்திரம் படித்தவருக்கு நிகழும். ஆதலின் இவ்வுண்மையைச் சற்று விளக்குவாம்.

இச்சங்கை ஸத்ருருமலமாய் ஸரியாய் ஒதியவருக்கு நிகழாதென்பது நிச்சயம். இந்த ஸுத்திரத்தினால் ப்ரும்மலோகம் சென்றவருக்கு ஸ்தூல சரீரமில்லாமலே இன்பமனுபவிக்கப்படுகின்றதென்பது ப்ரும்ம ஸுத்திரத்தின் கருத்தெனச் சிறிதும் கொள்ள இடமில்லை.

“ஹாவ்ஜெஜிதிவிஹுரூபநநாசு ||4-4-11

எனும் ஸுத்திரத்தில் ப்ரும்மலோகம் சென்ற உபாஸகரும் ஸ்தூலசரீரத்தைப் பற்றிக்கொண்டே இன்பமனுபவிக்கின்றனரென வியத்தமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதே. இப்படியிருக்க ஸ்தூலசரீரமில்லாமலேபோக மனுபவிக்கப்படுகின்றதென்பது ப்ரும்ம ஸுத்திரத்தின் கருத்தெனின் அதனை எப்படி ஒத்துக்கொள்ளுவது? உண்மையாது என்று அறியவேண்டுமாயின் அந்தப் பிரகாசத்திலுள்ள மூன் பின் வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து விரோதம் யாது மில்லையா என்பதை நன்றாய்க் கவனிக்கவேண்டுமன்றோ? அங்ஙனமின்றித் தடபுடலாய் ஏதோ ஓர் வாக்கியத்தைமாதிரி மேற்பார்வையாய்ப் பார்த்து விட்டு அதைக்கொண்டு விஷயத்தை நிர்ணயிக்க இயலுமா? அங்ஙனமாயின் அது மிகவும் மாறுபாடாகவே தோன்றுமன்றோ. அன்றியும் அதற்கும் அடுத்துள்ள

“ஹாஹா ஹவஹுஹபவியாஹாஹாபணஃ” 4-4-12

எனும் ஸுத்திரத்தினால் ஸ்தூலசரீரத்தோடு ஜாக்கிரத் நிலமையைப் பெற்றுவது, அல்லது ஸ்வப்பனம்போல மனச்சங்கற்பமாதிரித்தாலாவது இங்ஙனம் இருவகையாய் ப்ரும்மலோகம் சென்றவருக்கு இன்பபோகமுள்ளது என்பதே ஹாதாராயணர் கருத்தென வித்தாந்தம் செய்யப்பட்டிருத்தலைக் கவனித்தாலும் ப்ரும்மலோகம் சென்றவருக்கும் ஸ்தூலசரீரமுள்ளதென்பது நன்றாயறியலாம். “இங்கு மனவின் ஸங்கற்பமாதிரித்தாலும் புசிக்கலாம்” என்றதனால் ஸ்தூலசரீரமிராமலேயே என்று பொருள் கொள்ளக்கூடாதோளின் அல்ல. இந்தப் பிரகாசத்தில் ப்ரும்மலோகம் சென்ற உபாஸகருக்கு வெளிப்படையாக வாவது உள்ளத்திலேயேயாவது இவ்விருவகையாய் இன்பானுபவமுள்ளதென்பதே கருத்து. அங்ஙனம் பதமுத்தி யெய்தியவருக்கு ஸத்தியஸங்கற்பத்தாவம் வந்திருக்குமாதலின் மனோமாதிரித்தினால் வெளிஸாதனங்களின்றியே ஸ்வப்பனத்திலேபோலவே இன்பங்கள் நிகழும், எனும் இவ்வுண்மையானது இதற்கடுத்ததாயுள்ள

“தநுஹாவெஸ்யவஹுஹவஹு” 4-4-13

“ஸ்தூலசரீரமிராதபோது ஸ்வப்பனத்தில் போல அனுபவம் பொருந்தும்” எனும் ஸுத்திரத்தினால் வியத்தமாய் ஸ்வப்பன திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அறியப்படுகின்றது. அதாவது ஸ்வப்பனம் ஸ்தூலசரீரமின்றி நிகழுவதில்லை என்பதாம். ஸ்தூலசரீரத்தின் ஓர் பாகமான சிறு முனையில் நின்று மனம் ஸங்கற்பித்தலேயே ஸ்வப்பனம் என்பதும் ஏற்கனவே மாண்க்கிய உப

நிஷத்காரிணீ முதலிய பிரபலப்பிரபாணவாக்கியங்களைக்கொண்டுநிர்ணயிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. ஜீவனுக்கு ஸ்தூலசரீர ஸம்பந்தமின்றி ஸ்வப்பனம் நிகழாததால் அந்த திருஷ்டாந்தத்தினால் உபாஸகர் ப்ரும்மலோகத்தில் அனுபவிக்கும் இன்பத்திற்கும் ஸ்தூலசரீர முள்ளதென்பது வியத்தமாகின்றது. இந்தப் பிரகாணத்தினால் அறிந்துகொள்ளவேண்டியடமர்மம் வேறென்றுள்ளது. அதாவது உபாஸகர் ப்ரும்மலோகத்தில் ஜாக் கிரத் எனும் அவஸ்தையைப்பெற்று வெளிப்படையான ஸாதகங்களைக்கொண்டே இன்பங்களை அனுபவிக்கவேண்டுமெனும் நியமமில்லை. ஸத்தியஸங்கற்பத்துவமெனும் உபாஸ்தி பலவீத்தியினால் வெளி ஸாதனங்களைச் சிறிதும் வேண்டாமல் மனச்சங்கற்பத்தாலேயே ஸ்வப்பனத்தில்போல இன்பங்களைப்புகிக்கத்தகும் என்பதே. இந்தப் பிரகாணத்தை ஆழ்ந்து கவனித்து ஸத்தருந மூலமாய்ப் படிப்பவருக்கு இவ்வண்மை நன்கு விளங்கும். இங்ஙனமின்றி ஸ்தூலசரீர மில்லாமலே அனுபவமுள்ளதென்பது இவ்வதிகரணத்தின் கருத்தெனக்கொள்வோமாயின்

“ஹாவொஜெதிந்விபுகஹாநநாகு” 4-4-11

“ஹாஹாஹவஹஹபவியஹாஹாரபண” 4-4-12

எனும் இவ்விருஸூத்திரங்களிலும் ஸ்தூலசரீரம் பெற்றே அனுபவம் நிகழுகின்றதென்று சொல்லப்படுகின்றமையால் இவ்விருஸூத்திரங்களும் இதற்குப்பின் உள்ள ஸ்வப்பனதிருஷ்டாந்தமும் அவலமாகவேமுடியும். ஆதலால் ஸ்தூலசரீரம் பெற்றே அனுபமுள்ள தென்பதே ப்ரும்மஸூத்திரத்தின் கருத்தென்றறிக.

சாஸ்திரங்களின் கருத்து ஸ்தூலத்தைப்பற்றிக் கொண்டே லோகூந்தரம் செல்லுகின்றனென்பதனில் இன்னம் ஏராளமாய்ப் பிரமாணங்கள் காட்டக்கூடும். விரிவஞ்சிவிடுகிறோம்.

இனிப்பிரகிருதத்தைநாடுவோம். ஜீவன் இனி எங்கு சென்றாலும் அவனது தர்மா தர்மங்களும் கூடவே செல்லுகின்றனென்று நம் சாஸ்திரத்தினில் சொல்லப்படுகின்றதே. அவை ஸூக்சுமசரீரத்தினிலுள்ள எந்த அவயவத்தைப் பற்றிக்கொண்டு செல்லுகின்றன எனின், புதுவீட்டிற்குக் குடிப்போகும் மனிதன் பழயவீட்டிலுள்ள தனது ஆடையாபரணங்கள் முதலிய முக்கியப் பொருள்களை தனது முக்கியமாயுள்ளதாகிய கைப்பெட்டியில் வைத்துக்கொண்டுபோவது போல, முக்கிய அங்கமான மனஸ்ஸுனும் பொருளில் வைத்துக்கொண்டு

ஐந்து அல்லது ஆறு பிராயங்களில் பள்ளிக்கூடத்தில் பாடம் செய்தவாக்கியமானது ஐம்பதாம் பிராயத்தில் நினைவுக்கு வருகின்ற தல்லவா. அப்படி நினைவில் வருவதற்குக்காரணம், படிக்குப்போதே அவ்வாக்கியம் ஸம்ஸ்காரம் எனும் தம்மபான் விசேஷமாய் மனவீனில் பதிந்துபோவதே. ஜீவன்செய்த ஸகல தர்மங்களும் அவ்வாறே ஸம்ஸ்காரவடிவமாய் மனவீனில் பதிந்திருக்கின்றன.

உண்ணீமயில் மனமானது மிக்க துட்பமான பொருளாயினும் அதனில் அநிலம் மிக்க ஸுகூழ்மங்களாயுள்ள எண்ணிறந்த பலகோழஸம் ஸ்கிரகீகன் அடங்கியிருக்கின்றன. மிக்க துட்பமாயுள்ள ஆலம் விதையில் பெருங்கூட்டம் தங்கியிருக்கக் கூடிய நிழலையும், எண்ணிறந்த பூறவைகளின் ஆகாரத்திற்குரிய கனிகளையும் கொடுக்கக்கூடிய மஹா விருகூத்தை யுண்டாக்குவதான அரிய சக்தி அமைந்திருப்பதுபோலவே ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் அவனவன் மனவில பல கோடி பிறவிகளுக்கும் ஏதுவாகிய எண்ணிறந்த (தர்மாதர்மங்களென்னப்படும்) ஸம்ஸ்காரங்கள் பதிந்துள்ளன. புண்ணியச் செய்கை தர்மமென்றும் பாவச் செய்கை அதர்மமென்றும் சொல்லப்படுவதாம்.

சுருட்டு காபி புகையிலை முதலியவைகளை உபயோகிப்பவனுக்கு அவ்வுபயோகத்தினால் தேஹத்திற்கு யாதானும் வியாதி, மீண்டும் அவ்வாறே உபயோகிக்கச் செய்வதாகிய அப்பியாஸப்பற்று, எனும் இரண்டுவகையான விசேஷம் ஏற்படுவதுபோல புண்ணிய பாபங்களைச் செய்யும் ஜீவனுக்கு அவைகளின் பயனாகிய இன்பதுன்பங்களை விளைவிக்கும் சக்தி ஒன்றும், மீண்டும் அவ்வாறுள்ள செய்கைகளிலேயே பிரவர்த்திக்கச் செய்வதாகிய அப்பியாஸப்பற்று ஒன்றும், இங்ஙனமிருவகையாய் ஸம்ஸ்காரங்கள் அந்தக்கரணத்தில் ஊன்றப் பெறுகின்றன. ஸுகூதுக்க ஏதுவாகிய ஸம்ஸ்காரமே தர்மாதர்மமல்லது கர்மா எனவும் அப்பியாஸஸம்ஸ்காரமே வாஸனை யெனவும் சாஸ்திரங்களில் வழங்கப்படுகின்றன. மனம் வேறு ஸ்தூலத்தைப்பற்றிக்கொண்டு லோகாந்தரம் செல்லுகின்றதாயின் மனத்திலுள்ள இரண்டிவித ஸம்ஸ்காரங்களாகிய கர்மாவும் வாஸனையும் அவ்வாறே செல்லுகின்றன வென்பது சொல்லாமலே நன்கு அறியக்கூடியதாம். இவ்வுண்மையானது

“தூவிஜ்ராகுடீஸுஜீராரஹதெவஹபுஜீராவ”

“பரலோகம் செல்லுகின்றவனாகிய ஜீவனை அவன் செய்திருந்த உபாஸனையும் புண்ணிய பாபகர்மமும் பூர்வம் அடுத்தடுத்த பழக்கத்தினால் ஏற்பட்ட சுபாசுப காரிய விஷயப்போகங்களுக்குத் தக்கபடி ஊன்றியுள்ள வாஸனைகளும் நன்கு பற்றி கூடச்சொல்லுகின்றன

எனும் பிருஹதாரூண்யாதிச்சுருதிகளாலும்

விஜ்ராகுடீஸுஜீராரஹதெவஹபுஜீராவதஃ

புஜீராவதஃநாஸுஜீராரஹதெவஹபுஜீராவதஃ

உபாஸ்தி, கர்ம, இவைகளோடு கூடியவனும் வாஸனைகளோடும் கூடியவனும் அஞ்ஞானத்தோடு கூடியவனான ப்ராஞ்ஞனையடைந்து ஜீவன் வெளிப்பட்டுச் செல்லுகின்றான்.

எனும்சிவகீதாதி வாக்கியங்களாலும் உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜீவன் லோகாந்தரம் செல்லும்போது கர்மங்களோடும் வாஸனைகளோடும் கூடியுள்ள

மனமும் செவ்வுகின்றது. மனமிராவியில் ஜீவனில்லை. மனவிலுள்ளதெல்லாம் ஜீவனுடையதே. ஆதலின் மனவிலுள்ள தர்மாதர்ம வாஸனை ஜீவனுடையதே என்று சொல்லப்படுகின்றது.

ஜீவன் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தைவிட்டுப் பிரிந்து போகும்போது இவனால் இங்கு அபிமானிக்கப்பட்டிருந்த செல்வமாவது புத்திரராவது மித்திரராவது சுற்றத்தாராவது தேகபலமாவது புகழாவது மற்றுமுள்ள யாதாவது கூடப்போகின்றதில்லை. எவர் இவனைவிட்டுப்பிரியக் கூண்டோரமும் மனங்கொள்ளுகின்றதில்லையோ; அப்படிப்பட்ட இவனது புத்திர மித்திர களத்திராதியர்களாலேயே ஜீவனினின்றும் பிரிந்த இவனது தேகமானது நிர்ந்தயையாய்க் கட்டைகளிலும் முட்டைகளிலும் வைத்துக் கொஞ்சத்தப்படுகின்றதன்றோ. அந்தோ? ஸ்தூலதேகத்தை விட்டு ஜீவன் வெளிப்பட்டுப்போகும்போது புத்திர பார்யாதியர், ஸம்பாதித்த பொருள் முதலியயாதும் கூடப்போகாவிடினும் பெயராவது கூடப்போகக்கூடாதா? அதுவுமில்லையே. பெயருமிழந்து பீணமெனும் புதுப் பெயரோடு மாத்திரமன்றோ செல்லுகின்றான். அதுவும் மயானத்துக்கப்பாலுண்டா? இல்லையல்லவா. ஜீவன் இத்தேகத்தைவிட்டு நீங்குங்காலத்தில் புத்திரபெந்திர களத்திராதிகள் அருகில் வந்து அப்பா! தாதா! நாதே! இது காரும் தாவின ஸம்பாதித்த பணத்தில் எங்களுக்குத்தெரியாமல் யாரிடத்திலாவது யாதானும் கொடுத்திருக்கின்றீரோ? நாங்களறியாமல் எவ்விடத்திலாவது வைத்திருக்கின்றீரோ? சுளுவாய்ப் பேசமுடியாவிடினும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாவது சொல்லும். அல்லது ஜாடையாவது காட்டும். அந்தோ நீங்கள் போய்விட்டால், பிறகு நாங்கள் யாது செய்வோம்? "எங்களுக்குக் கதியாதையில் லாம்லீ பீபாச்சதே. என்று இவ்வீதம் சொல்லுகின்றார்களேயன்றி உங்களைவிட்டு நாங்களும் மரித்து விடுகின்றோம் எனச் சொல்லி அவ்வாறு செய்வார்களில்லை. அந்தோ நமக்கு எவ்வழியும் சொல்லாமற் போய்விட்டாரே என்று கதறுவார்களே யன்றி அந்தோ அவர் எவ்வுலகம் சென்றாரோ, அவரது கர்மா எவ்விதமாயுள்ளதோ, அவர் எக்கரம்பயனை யனுபவிப்பாரோ என்று புலம்புவார்களில்லை. இவ்வாறு இவனது புத்திர மித்திர களத்திராதிகளெல்லாம் இந்த ஸ்தூல சரீரம் சேஷ்டித்துக்கொண்டிருக்கும் வரையிலேயேயன்றி ஜீவன் இதை விட்டுப் பிரியும்போது இங்கு ஸம்பாதிக்கப்பட்ட பொருள்களில் தர்மா தர்மங்களுக்குக் கரியமாய் யாதும் கூடச் செல்லுகின்றதில்லை. அவ்வாறுள்ள தர்மாதர்மங்களுள் தர்மமே மித்திரமும், அதர்மமே சத்துருவாம். தர்மாதர்மங்களாகிய இவ்விரண்டிற் கநியமாய் யாதும் வருகின்றதில்லை என்பதையறிந்தும் மனிதர் தர்மங்களை செய்யாமலும் அதர்மங்களையே செய்துகொண்டு மிருக்கின்றார்களே?

சுஹநுஹநிஹூதாநி ப்ரவீஸாநிபரோமபம் |

ஸௌஷாஹூரஹூநிஹூநிபரோமபம் ||

பிரதி தினமும் ஜீவர்கள் இறக்கின்றதைக் கண்டதொண்டே யிருக்கும் மனிதர் தமக்கு அம்மரணமுண்டென்றெண்ணி நல்லகாரியம்

சிச்யாமல் தம்மைசாச்வதராய் எண்ணுகின்றனரே இதனிலும் ஆசரியத்தானது
எனத்தரும் நந்தனர் சொல்லியவண்ணம் இதனிலும் ஆச்சரியமெண்டா !

பூதாபரணீரே துபஜேகூலேயொலிஸங்கிதள |
விஜயவாஸாயுதபாந்திரபேஷுநமஸுதி ||

மரித்த சரீரத்தைக் கட்டை மண்ணாங்கட்டிகளுக்கு நிகராய் விட்டுத்
தள்ளி திருப்பிப்பாராமல் பந்துக்கள் செல்லுகின்றனர். தர்மா தர்
மங்களே அச்சீவனோடுகூடச் சொல்லுகின்றன

என்பது முதலிய ஆன்றோர் வாக்கியங்களாலும் கடைசியில் கூடவருவது
புண்ணிய பாவங்களே என்பது நன்கறியப்படுகின்றது.

இனி ஜன்மந்தரமுள்ளதென்பது வித்தித்தால் ஜீவன் லோகாந்தரம் செல்
லுகின்றான் என்பது வித்திப்பதாகும். ஏதோ இறந்தால் அத்தோடு ஒழிந்து
போகின்றது என்று கொண்டு ஜன்மந்தரமே இல்லே என்று சொல்லக்கூடா
தோ எனின், கூடாதென்க. அதாவது சாஸ்திரம்சொல்லுகின்ற இன்பத்தைக்
கொண்டு மாத்திரம் ஜன்மந்தரமுள்ளதென்பதில்லை. யுக்தியாய்க்கவனித்தாலும்
ஜன்மந்தரம் உள்ளதெனவே ஏற்படுகின்றது. அதாவது

உலகில் கிரியையின் காலத்திலும் அதன் பலபேக காலம் வேறாயிருக்
கின்றது. கிருஷ்ண (பயிரிடுதல்) பாகம் (சமையல்செய்தல்) முதலியகிரியைகள்
ஏற்படும் காலத்திலேயே அவைகளின் பயனாகிய தான்யலாபம் போஜனம் முத
முயன் நிகழ்வனவல்ல. கிரிஷ்ணபாகம் முதலியவைமுந்தியும் தான்யலாபம் போஜ
னம் முதலியன பிந்தியுமே ஏற்படுகின்றன. உலகிலுள்ள ஸகல கிரியைகளுக்
கும் இவ்விதமே. ஜன்மந்தரமில்லை யென்றால் இப்போது செய்யும் புண்ணிய
பாபங்களின் பயன் இப்போதே புசிக்கப்படுகின்றன என்றேற்படும். உலகில்
புண்ணியம் செய்வோர்களெல்லோரும் இப்போதே அதன் பயனாகிய இன்பத்
தையும் பாவம் செய்வோர்களெல்லோரும் இப்போது துன்பத்தையும் அனுப
விக்கிறார்களெனும் நியமம் காணப்படுகின்றதா? சிலர் விசேஷமாய்ப்புண்ணியங்
களையே செய்து கொண்டிருந்தும் துன்பங்களையே அனுபவிக்கின்றதையும்
அவ்வாறே சிலர் பாபங்களைச் செய்து கொண்டிருந்தும் இன்பத்தையே
அனுபவிக்கின்றதையும் காண்கின்றன மன்றோ. புண்ணியத்தின்பயன் இன்
பமும் பாவத்தின் பயன் துன்பமும் என்பதே உசிதமல்லவா. இங்கு செய்யும்
புண்ணியபாபங்களின் பயன் இப்போதே புசிக்கப்படுகின்றதென்றால் புண்ணி
யங்களைச் செய்பவர் துன்பத்தையும் பாபங்களையே செய்பவர் இன்பத்தையும்
அனுபவிக்கக்காரணமில்லையே. இதனால் இங்கு செய்யும் புண்ணியபாவங்களின்
பயன் இப்போதே அனுபவிக்கப்படுகின்றதெனும் நியமமில்லை என்றறியப்படு
கின்றது. இந்த ஜன்மத்தில் ஸுஷூப்தி மூர்ச்சைகாலந்தவிர மற்றளவங்களி

உலவனும் வைவமனிதரும் சரீரமனோவாக்குகளால் ஏதாவது கிழிவையை செய்துக்கொண்டிருக்கின்றனவேயன்றி சும்மா இருக்கின்றதில்லை.

நவநிரூபணசுக்ஷணவிவிஜாது திஷ்டகுபேகிபுசு||

ஒருவனும் ஒருகூணமும் கிரியையின்றி சும்மா இருப்பதில்லை.

என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் பகவத்கீதாதி நூல்களிலும் இவ்வாறே சொல்லப்படுகின்றது. ஆதலின் இந்த ஜன்மகாலம் முழுவதும் கிரியாகூலவே யாகின்றமையால் இதன் பயனைப்புகிக்கவேண்டியதாகிய போகாலம் வேறு ஜன்மமாகவே யிருக்கவேண்டுமென்பது நிச்சயம்.

காஅஃகிரபாபாகவித ஸுஸுஜொமஸுசுஅஸுதயாபாஸு
ஸுபாசு | ஸுநொஹிபுஷ்டிபுஷ்டிபாசுசுபாசு யாநுமபி
ஹாஸுதஸுகாஅஃ||

கிரியையின்காலத்திலும் அதன் பலபோகத்தின் காலம் வேறேயாம் கிரிவிபாகாதிகாலத்திலும் தான்யபாலாபபோஜனாதிகாலம் வேறாகவேயன்றே காணப்படுகின்றது.

என்று எனது ஆசிரியராகிய ஸஹஜானந்தஸ்வாமி நிரூபித்திருக்கும் வண்ணம் இங்ஙனமே யுத்தியைக்கொண்டும் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. ஆதலின் ஜன்மாந்தரம் உண்டென்பது நிர்ணயமேயாம்.

இனி ஜன்மாந்தரம் உள்ளதாயினும் ஆகுக. ஸ்வர்க்க நரகங்களாகிய வேறு உலகங்கள் இருக்கின்றன என்பதை ஏன் ஒத்துக்கொள்ளவேண்டும்? உலகங்களைப் பரிசோதித்தவர்களாகிய மேற்குத்திசையோர்களால் வேறு உலகங்கள் இருக்கின்றன என்பதாக ஒத்துக்கொள்ளப்படவில்லையே. அவர்கள் உலகைப் பிரத்தியக்ஷமாய்க்கண்டு ஆசியா முதலிய ஐந்து கண்டங்கள் மாத்திரமிருக்கின்றன என தீர்மானித்திருக்கின்றார்களேயன்றி வேறு லோகமிருப்பதாய்த் தீர்மானிக்கப்படாமலிருக்கும்போது, ஏதோ புராணச் சுவடிகளில் எழுதியிருப்பதை மாத்திரம் கொண்டு ஸ்வர்க்க நரகங்களாகிய உலகங்கள் உள்ளனவென்று சொல்லும் உனது வாக்கியத்தை எப்படி ஒத்துக்கொள்ளக்கூடும்? என்று பலர் வினவக்கூடும். ஆதலின் இவ்விஷயத்தைச் சற்று நாடுவாம். அதாவது

ஆகாயத்தில் ஈம்மால் சூரிய சந்திராதிக்குறூ நகூத்திரங்கள் காணப்படுகின்றனவே. இவை தீப்பொறிகள்போலத் தோற்றுக்கின்றனவன்றே. இவை தீப்பொறிகளேயா? அல்லது பஞ்சபூதமூலங்களாகிய உலகங்களா? என விசாரித்துப்பார்க்கின் தீப்பொறிகளல்லவென்றும் இங்கிருந்து பார்ப்பவர்களுக்குத் தீப்பொறிகள்போலத் தோன்றினாலும் உண்மையில் அவை இவ்வுலகம் போன்ற எண்ணிறந்த உலகங்களே என்றும் நிச்சயிக்கப்படுகின்றன.

இவைகளுள் சில நீரம்சம் மிகுதியாயுள்ளனவும், சில அக்கிரி யம்சம் மிகுதியாயுள்ளனவும், சில வாயுவம்சம் மிகுதியாயுள்ளனவும், சில ஸுக் ஏதுவாயிருக்கும்படி அக்ரி யம்சம் அமைந்தனவும், சில துக்கவேதுவாய் அக்ரி யம்சம்

அமைந்தனவும், சிலஸுக ஏதுவாய் ஜலாம்சம் அமைந்தனவும், சிலதுக்கஹேதுவாய் ஜலாம்சம் அமைந்தனவும் சிலஸுகஹேதுவாய் வாயுவம்சம் அமைந்தனவும், சிலதுக்கஹேதுவாய் வாயுவம்சம் அமைந்தனவும், அவ்வாறே பிருதிவியம்சம் அமைந்தனவுமாய்ச்சிலவும் இருக்கக்கூடும்.

இனி ஸூரியன் முதலியவை எரிந்துகொண்டிருக்கும் தீச்சவாலையைத்தவிறவேறல்லை என்று கொண்டு அக்கிரிமாத்ரமாயுள்ளன என்று சொல்லக்கூடாதோ எனின் அல்ல.

அதாவது, நெருப்பு ஜ்வாலையிருக்குமிடம் ஆக்ஷிஜனும் கார்பனும் இருக்கவேண்டும். ஆக்ஷிஜன் கார்பன் இவ்விரண்டும் சேராமல் ஜ்வலை ஏற்படாது என்பது தற்காலம் யாவராலும் அறியப்பட்டவிஷயம். அன்றியும் அக்கிரியானது யாதானும் ஓர் பொருளை ஆச்ரயித்தே (பற்றியே) இருக்குமன்றி நிராதராமாயிருக்கின்றதில்லை. தீபம் முதலிய ஜ்வாலைகள் திரிமூலவியவைகளிராமல் தனியாய் இருப்பனவல்ல. ஆதலால் ஸூரிய மண்டலமானது ஜ்வலை மாத்திரமாகிய ஜோதி மண்டலமே என்று சொல்லுவது உசிதமல்ல. அங்கு சோதி காணப்படுவது பிரத்தியக்ஷமாதலாலும் அதன் கிரணங்களும் தறித்தல் பிரத்தியக்ஷமாய் அனுபவிக்கப்படுகின்றமையாலும் அங்கு தீ உள்ளது என்பதை மறுக்கவும் முடியாது. தனித்துத்தீயிராததலால் தீயிருத்ததற்கு ஆதாரமாகிய வேறு பொருள் அம்மண்டலத்திலிருக்கின்றதென்றே சொல்வேண்டும். அங்கு அக்கிரிக்கு ஆதாரமாயுள்ள பொருளாதெனின் வாயுமாத்திரமேயாவது அல்லது ஜலமாத்திரமேயாவது உள்ளதென்பதும் உசிதமல்ல. வாயு மாத்திரத்தையாவது ஜலமாத்திரத்தையாவது பற்றிக்கொண்டு அக்கிரியிராததலின் பிருதிவியும் அங்கிருக்கவேண்டுமென்று ஊஹிக்கப்படுகின்றது. வாயுவின்றி கேவலம் பிருதிவிமாத்திரத்தில் அக்கிரியிராததலால் வாயுவும் இருக்கக்கூடும் என்று அறியப்படுகின்றது. மண்ணும் வாயுவும் அக்கிரியுமிருக்க வேண்டுமாயின் அதற்காதாரமாகிய ஆகாயமும் இருக்கவேண்டுமென்றே அறியப்படுகின்றது. இவ்வாறு ஆராய்ந்து பார்த்தால் பிருதிவி அப்புத்தேய வாயு ஆகாயம் எனும் ஜம்பூதங்களின் அம்சங்களாலேயே ஸூரியாதி மண்டலங்கள் அமைந்துள்ளன என்பதுநிர்ணயம். இவ்வுண்மையானது

“सृष्टिः प्रकृतिः पञ्चभूतैः तद्व्याप्यं तद्व्याप्यं तद्व्याप्यं”

“ஆதித்தனிடம்வெறுப்பாயுள்ளது ஜலத்தினது கறுப்பாயுள்ளது

எனச் சாந்தோக்கியாதி உபநிஷதவாக்கியங்களால் உபதேசிக்கப்பட்டிரு

சூரியன் முதலிய மண்டலங்களில் அக்கிரியம்சம் மிகுதியாகவும் பிருதிவியாதி ஏனையபூதங்களின் அம்சங்கள் ஸ்வல்பங்களாகவும் இருத்தலின் ஆக்கிரேய மண்டலங்கள் எனவும் சோதிலோகங்களெனவும் சொல்லப்படுகின்றன. அம்மண்டலங்களில் ஜம்பூதங்களின் அம்சங்களையிருக்கின்றனவாதலின் அங்கு ஜீவர்களும் வலிக்கக்கூடும். இவ்வுலகிலுள்ள ஜீவர்களின் தேகம் அங்கு ஜீவி

மிகுதியாய் உள்ளதென்பதே உசிதம். இனி அம்மண்டலத்தின் அமைப்புக்குத்தக்கபடி ஜலாம்சம் மிகுதியாயும் இதர பூதாச்சங்கள் ஸ்வற்பங்களாயுமீ அமைந்த சரீரமுடைய ஜீவர்கள் அம்மண்டலத்தில் வலிக்கக்கூடும் என்றும் ஊழிக்கக் கூடியதே.

இவ்வாறே வாயுவம்சம் மிகுதியாய் அமைந்துள்ள மண்டலங்களுமிருக்கக் கூடுமென்றும் அம்மண்டலங்களுக்குத்தக்கபடி வாயுவம்சத்தை மிகுதியாயும் இதர பூதாச் சங்களை ஸ்வல்பங்களாயுமுடைய சரீரஜீவர்கள் அம்மண்டலங்களில் ஜீவிக்கக் கூடுமென்றும் விளங்கக் கூடியதே.

இவ்விதம் ஆகாயத்தில் நம்மால் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படும் ஸூரிய சந்திர கிருஹ நக்ஷத்திரங்க ளெல்லாம் இங்கிருந்து பார்க்கும் போது சிறிய சோதிக்கூட்டம் போலத் தோன்றினாலும் உண்மையில் அவைக ளெல்லாம் பஞ்ச பூதங்களால் அமைந்துள்ள உலகங்களே என்பது நிர்ணய மாதவின் லோகாந்தரம் என்னப்படும் ஸ்வர்க்க நரகங்கள் அவைகளேயாம் என்றறிக. இனி நம்மால் காணப்படாமல் இஊற்குக் கீழ்ப்பிரதேசத்திலும் ஏராளமாகிய மண்டலங்களிருக்கின்றன. விசேஷமாய் அவை நரகலோகமென்றும் சொல்லப்படும்.

மேற்குத் திசையோர்களால் இங்ஙனம் நன்றும் அறியப் படாததைக் கொண்டு மாத்திரம் ஸ்வர்க்க நரகங்கள் வேறு இல்லை என்பது உசிதமா? மேற்குத் திசையோர்களால் அங்காரகன் பிருஹஸ்பதி முதலிய கிருஹங்கள் பெரிய உலகங்க ளென்பதாகக் கண்டு பிடிக்கப் பட்டு அவ்விடங்களிலுள்ள விசேஷங் களைப் பற்றித் தற்காலம் பரி சோதிக்கப் பட்டு வருகின்றது. இதுபோல மற்றுமுள்ள கிருஹங்களை இன்னமும் நன்கு பரி சோதித்தார் களாயின் நம் சாஸ்திரங்களில் சொல்லியபடி ஸூரிய சந்திராதி கிருஹங்களெல்லாம் உலகங் களே என்றும் அங்கு வலிக்கத்தக்க சரீரத்தோடு ஜீவர்கள் அங்கும் ஜீவிக்கக் கூடுபென அறிந்து கொள்ளவியலும்.

மேற்குத் திசையோர்களால் கண்டு பிடிக்கப் படாதவைகளை யெல்லாம் பொய் என்பது உசிதமாகுமா? சில நூற்றாண்டு களுக்கு முன் அமேரிக்காக்கண்டம் இருக்கின்றதாகவும் பூமி உருண்டையா யிருக்கின்றதாகவும் கண்டு பிடிக்கப் படவில்லையே. அப்போதுள்ளவருக்கு அவ்விதம் அறியப் பட்டிரா தினால் அக்காலம் இவை பொய்யா யிருந்தனவா? தற்காலமும் அவர்களால் கண்டு பிடிக்கப் படாமல் இப் பூ மண்டலத்தில் எவ்வளவோ இடங்க ளிருக்கக் கூடும். தற்காலம் கண்டு பிடிக்கப் பட்டிருப்பது ஆசியா முதலிய ஈந்து கண்டங்களே யாதலால் இவைகளைத் தவிர வேறிடம் இப் பூமண்டலத்தி லாவது வேறு எங்கே யாவது இல்லவே யில்லை யென்று சாதிக்க முயலுவது உசிதமாகுமா? அநுசந்தம் யன்றோ.

ஸ்தூல தேஹத்தைத் தவிர ஆத்மா எனும் ஓர் பொருள் உள்ளதாக மேற்குத் திசையோர்களால் வெகு காலம் வரையில் அறியப் படாம லிருந்தது. பிறகு சாஸ்திரவிசாரணையால்தேகேந்திரிய மனதிகளுக் கந்நியமாய் ஆத்மா எனும் ஓர் பொருள் உள்ள தென்றும் அதனை உள்ளபடி அறிந்து கொண்டு ஜன்மத்தை ஸபல மாக்கிக் கொள்ள வேண்டு மென்றும் தற்காலம் மிக்க முயற்சி செய்யும்

மேதாவிகள் ஆமேரிக்கா ஆஸ்ட்ரேலியா முதலிய கண்டங்களில் ஃபலரிருக்கின்றனர் என்பது நம்மவரால் நன்கறியக் கூடியதே யன்றோ.

இது போல மேற்குத் திசையோரால் அறியப் படாமலும் நம்மவரால் வெகு காலமாய் அறியப் பட்டு முள்ள விஷயம் இன்னம் ஏராளமாய் இருக்கக் கூடும்அல்லவா. பதஞ்ஜலி முதலியவர்களி யற்றிய யோக ஸூத்திராதிகளைக் கண்டு அமேரிக்காவில் உள்ள பலர்களால் இந்து யோக சாஸ்திர மானது வாஸ்தவ மென்பதாகத் தற்காலம் நன்கொத்துக் கொள்ளப் பட்டும் அப்பியவிகீப்பட்டும் வருகிறது பிராவித்தமே. நமது முன்னோர்கள் இவ்வாறு மிக்க மேதாவிகளாயும் வேத சாஸ்திரங்களில் சொல்லப் பட்டிருக்கும் விஷயங்களை அனுபவத்தில் கொண்டு வந்தவருமா யிருந்தனர். மேற்குத் திசையோர் உலகிலுள்ள பொருள்களை மிக்க முயற்சியோடு அபாரமாய்ப் பரிசோதித்து அறிந்து கொண்டு தற்காலம் நமது சாஸ்திரங்களிலுள்ள மர்மங்களையும் அறிந்துகொள்ள முயலுகின்றனர். நம்மவரோ எனின் இவ்வுலக வாழ்க்கை மறுமைப் பயன் எனும் இவ்விரண்டையும் இழந்து, வேத சாஸ்திரங்களில் அசிரத்தை யுடையவர்களாய் அவைகளில் சொல்லப் படும் விஷயங்கள் யாவை யென்பதை ஒர் சிறிது மறியாமல், நமது வேத சாஸ்திரங்க ளெல்லாம் சுத்தப்பிசகு என்று பிறருக்கும் போதிக்க முயலுகின்றனர். நிற்க, இனி எடுத்த விஷயத்தை நாடுவாம். இவ்வாறு ஆதித்திய சந்திராதிகள் லோகங்கள் என்பதும் அங்கு பிரிதிவீ ஜலம் முதலிய பூதாம்சங்களும் உள்ளன என்பதும் நம் சாஸ்திரத்தில் எங்கு சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது எனின்

யஜுர் வேதம்.

“ஹே வாநாஹே ஸே ஹிரோநா மகவாஸூதி த்யஸ்யஸாபுஜோமஹிதி | வித்யுணாஹே ஸே ஹிரோநாமகவாஸூதியஸஸாபுஜோஸஹோகதாரோபவாதி ||

தேவர்களுக் குறிய பெருமையைப் பெற்று ஆதித்திய மண்டலம் செல்லுகின்றான். பிதிரர்களுக் குறிய பெருமையைப் பெற்று சந்திர உலகம் அடைகின்றான்

ப்ருஹதாரண்யம்.

“பெபஜேதூராவநத பஸா வொகாநபதி ” “ரோஸை ஹி வித்யுஹொகா வித்யுஹொகாஹூஹ ||

எவர் வேள்விதானம் தவம் முதலியவைகளை அநுஷ்டித்துச் செல்லுகின்றனரோ மாலாதிஷ்டான தேவதையின் உலகத்திலிருந்து பிதிரர்களைக் காணக் கூடிய இடத்தையும் அங்கிருந்து சந்திர லோகத்தையும் அடைகின்றனர்.

கௌஷீதகிப்ராஹ்மணம்.

‘தஹேதஹேவபஜேநா வாயாநரோஸாஹூரூபிஹொகோமஹிதி ஸவா

யாவொக ஸவருணவொக ஸசூழிதவொக 'ஊஉ'வொக
க ஸப ஜாவதிவொக ஸபுஹ்வொக'

இவ்விந்த தேவயானமாகிய மார்க்கத்தை யடைந்து அக்கிநியின் லோ
கத்தையடைகின்றான். 'வாயுலோக மடைகின்றான் வருணலோக
மடைகின்றான் ஆதித்த லோகமடைகின்றான் இந்திரலோக மெய்து
கின்றான் ப்ராஜாபதி லோக மடைகின்றான் பிறகு பிரம்ம லோக மெ
ய்துகின்றான்.

ப்ருஹதாரண்யம்.

“ நக்ஷத்ரவொகெஷமாஸீதி ||

“ ஓகார்க்கி தக்ஷத்திர லோகங்களில் என்று.”

மண்டல ப்ராமஹணம்.

“ யாஜுஷவ்யௌராஹவெஷிஹாஸிநிராதிதவொக ஜமாஸி ||

“ யாக்ஞவல்கிய மஹா முனிவர் ஆதித்த லோகம் சென்றார்.”

சிவ கீதை.

ஹுஷ்வொகெஷிஷுஷெஹ ப்ராபுஷுவெவராஸ்ரியம் ||

“ சந்திர லோகத்தில் திவ்விய தேஹத்தைப் பெற்று மிகுந்த இன்பங்
களைப் புசிக்கின்றான்.”

என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் சூர்ய சந்திர கிருஹ நக்ஷத்திராதிகள்
லோகாந்தர மென்பதாக வியத்தமாகின்றது.

அன்றியும் தைத்திரீயோப நிஷதம் சக்ஷாவல்லியில் பிரபஞ்சத்தை ஆத்ம
(ஜீவ) வர்க்கம், அவைகள் வலிப்பதற் கிடமாகிய பூத (விகாரமாகிய) லோக
வர்க்கம் என்றிரண்டு வகையாய் (பங்தியாய்) பிரித்து ஸூர்ய சந்திர நக்ஷத்தி
ராதிகளை ஜீவர்கள் வலிப்பதற் கிடமாய் நன்கு உபதேசிக்கப் பட்டிருக்கிறது.
அதாவது,

“ வ்யூயிஷுத்ராக்ஷாஷுளடிஸொவாஸ்தாஸிஸு சுழிவடா
யுராதித்யஸுஸாநக்ஷத்ராணி ”

“ பிருதிவி அந்த ரிக்ஷம் த்யென: திசை அவாந்தரதிசை அக்கி வாயு
ஆதித்தியன் சந்திரன் நக்ஷத்திரங்கள் ,

“ ஐத்யூயிஸுதம் ” இவை பூத விகாரத்தில் அடங்கியுள்ளன ”

என்று போதித்துப் பிறகு

சுயாயுஜாம் “ இனி ஆத்ம (ஜீவ) வர்க்கமாவது ” என்று சொல்லி

ப்ராணெவ்யாநொவாநஉஷாஸுபாநம் “ உக்ஷுஸ்தா தம்

பெநாவாஸு: ||

பிராணன், வ்யானன், அபானன், உதானன், ஸமானன் “ சக்ஷுஸ்

கெவி மனம் வாக்கொக் ” என்று கூறி “ வ்யாஜ்வாஹுஷாஸுபாநம் ”

“இவை எல்லாம் இருவகையே ஆகும் பங்கத்தினாலேயே ஆகிய சந்திர சக்திதிராதி பூதபங்கங்கள் நிறைந்திருக்கின்றன”

சூழிகுலாடி லிழைமாறுதாரா யொகாந்தராவிரீங்கிய
 ளுழைநாடி | மாண்டொழிவெழுந்தகூலாடி யொ
 ஹியொகாது தீவ்வொழிநாடி ||

“சூழையவொகாஃ கத்திஜீய்வொகாஸுயாவாயு வ
நாஸுக்கித்தாஃ ககூடிபொவஹியாஸுமாடி ரூபொமுஹாஃ
நாஸியாஸுவிஜாஃ ||

என்று எனது ஆசிரியராகிய ஸஹஜானந்த உபாத்தியாயரும் இவ்வாறு நிரூபித்திருக்கின்றனர்.

இனீ ஸ்வர்க்க நாகங்கள் எவை எனின், ஆதித்தியன் சந்திரன் புதன் பிருஹஸ்பதி முதலிய மண்டலங்களும் இவ்வாறுள்ள நக்சத்திரங்களும் புண்ணியஞ் செய்தவர் பூசெல்லுமிட மாதவின் ஸ்வர்க்கங்க் னென்பதாம். சனி முதலிய கிருஹங்களும் அவ்வாறு மற்றுமுள்ள நக்சத்திரங்களும் பாபஞ் செய்தவர்களால் அடையக் கூடிய இடங்களாதவின் 'நாகங்க் னென்றும் அறிக. இனி இப்பூ மண்டலத்திற்குக் கீழ்ப் பிரதேசத்திலுள்ளதும் தக்ஷிணத் தீருவத் திற்கு நேர் தெற்கில் காணப் படுவது மாகிய சில மண்டலங்களும் யாதனைகளை யனுபவிக்கு மிடங்களாதவின் நரகமெனப்படும். இவ்வுண்மையும்,

“சூழிதழுவொழிநாழிநுவுவூவாடுவெண்ணுப் பாவா ஐதிவூ
வடிநீரெழுந்தகலம் | ஈர்வாடையாடுவெகிறாறு கெதுசா
நெடுநாடி ஐதலுநிலிநீர்வூதார் ||

என்பது முதலிய சுலோகங்களில் சொல்லியபடி அவ்வாசிரியரால் நன்கு போதிக்கப் பட்டுள்ளது.

உண்மை பிழ்விதமென்று யுத்தி களாலும் சாஸ்திர வாக்கியங் களாலும் நன்கு கிர்ணயிக்கப் படுவதாயிருக்க

“சுயம்வொகொநாவழிவாழ்கிறீர் ஸாநீ வுநவடிஸரீவ
உய்தெனெ ||”

இதுவே உலகம் இதற்கு அந்நியமாகப் வேறு உலகமில்லை என்று எண்ணுவோன் அடிக்கடி என்னிடம் மகப்பட்டுத் துன்புறுகிறான்.

என்று தர்மராஜன் நசிகேதஸுக்கு உபதேசித்ததாய்ச் சொல்லப்படும் கடவல்லி யுபநிடத வாக்கியத்தின்படி ஸ்வர்க்க நரகங்கள் வேறு இல்லை யென்றும் சொல்லிக்கொண்டு மிக்கப் பாபங்களைச் செய்து கெட்டழியும் தற்காலப்போதகர் சொல்லும் வாக்கியங்கள் மோஹத்தினால் நிகழ்வன என்றேயறிக.

இனி இங்கு புண்ணிய பாபம் செய்த மனிதர் இவ்வாறுள்ள ஸ்வர்க்கநரகங்களுக்கு சென்று அங்கு இன்ப துன்பங்களைப் புசிக்கின்றனர் என்று சொல்லப் படுகின்றதே. இங்குள்ள ஸகல ஜீவர்களும் இறந்ததும் ஸ்வர்க்க நரகம் செல்லுகின்றனரா? அல்லது மனிதர் எல்லோரும் செல்லுகின்றனரா? அல்லது சிற்சில மனிதரே ஸ்வர்க்க நரகம் செல்லுகின்றனரா? எனின் அவ்வுண்மையறிக. அதாவது உலகில் புண்ணிய பாபங்களைப் பகுத்தறியும் பரிபாகமுடைய ஜீவர்களான மனிதர்களே அவைகளின் பயனை அனுபவிக்க வேண்டியதாகும்.

மாடு குதிண்டு முதலியன, மனிதரை இடித்து மிதித்துத் தள்ளினால் அவைகளுக்கு ராஜாங்கத் தாரால் தண்டனை விதிக்கப்படாமல் மற்றவரை ஹிம்ஸை செய்தல் முதலிய குற்றங்களைச் செய்யும் மனிதருக்கே தண்டனை விதிக்கப்படுவதுபோலப் புண்ணிய பாபங்களைப் பகுத்தறியும் மனிதருக்கே ஸ்வர்க்கநரகாதி இன்ப துன்பங்களாம். புண்ணிய பாபங்களை யறியும் இயல்பு மூருமி கீடம் பசுபகி முதலிய திரயக்ஜந்துக்களுக்கு கில்லையன்றோ. ஆதலின் மனிதஜன்மமே கர்மா வைஸம்பாதிக்கும் ஜன்ம மாகின்றது. பசு பகி யாதி ஜன்மங்களோ வெனின் பூர்வம் மனிதராய்ப் பிறந்த ஜன்மத்தில் செபித்திருந்த பாப புண்ணியங்களை அனுபவிக்க வந்தன ஷ்டலின் போக ஜன்மங்கள் என்பது உசிதம். மனிதராய்ப் பிறந்தவ ரெல்லோரும் ஸ்வர்க்க நரகம் செல்ல வேண்டு மென்ற நியமமில்லை. உலகில் மிகவும் சிரேஷ்டமாகிய புண்ணியத்தைச் செய்தவர் ஸ்வர்க்கத்திற்கும் மிகவும் கொடும் பாபங்களைச் செய்தவர் நரகத்திற்கும் செல்லுவோர்களென்றும், ஸாமானிய புண்ணிய பாபங்களைச் செய்தவர் இறந்த பின்னர் ஸ்வர்க்க நரகம் செல்லாமல் இங்ஞேயே மீண்டும் ஜனிக்கின்றனர் என்றும்றிக. இவ்விஷயம் இதுலேயே விபரமாய்ச் சொல்லப் படுகின்றது. அங்கு கண்டு கொள்க.

இனி ஸ்வர்க்க நரகங்களில் சென்று இன்ப துன்பங்களைப் புசிப்பவர் அவ்வாறு புசித்த பின்னர் கர்மங்களெல்லாம் ஒழிந்து போகின்றமையால் அங்கிருந்து முக்திபெற வேண்டிய தென்ப தல்லவோ உசிதம். அப்படி யிருக்க மீண்டும் இங்கு வந்து ஜனிப்பது உசிதமேனின், அஃதறிக. இவ்வுலகில் மனிதராயிருந்த காலத்தில் பிராணி வதை, பதிவிருதையின் கற்பழித்தல், பிறன்மங்கையோடுகூடுதல் முதலிய பாபங்களைச் செய்தவர் இவைகளோடுகூடச் சிற்சில புண்ணியங்களையும் செய்திருக்கக்கூடும். அவ்வாறே ஆலயம் தடாகம் முதலியவைகளைப் பிரதிஷ்டித்தல் ஏழைகளுக்கு உபகரித்தல் சத்திரம் சாவடி முதலியவைகளை ஸ்தாபித்தல் முதலிய புண்ணியங்களைச் செய்தவரும் அக்கருமங்களோடு கூடச் சிற்சில பாபங்களையும் செய்திருக்கக் கூடும். இவர்கள் இறந்ததும் இங்கு

குறித்தது பேசினர் முக்கியமாகிய புண்ணிய பாபங்களின் பயனையனுபவிக்க ஸ்வர்க்க நரகங்களில் சென்று அங்கு அக்கர்மங்களுக்குத் தக்கபயனாகிய இன்ப துன்பங்களைப் புசித்தின்றனர். இவர்கள் செய்திருந்த ஸகலமும் அங்கு புசிக்கப் படுவனவல்ல. ஏதோ முக்கியமாய்க் குறிப்பிட்ட கர்மங்களின் பயனை மாத்திரம் அங்கு புசித்து, மிச்சமாயுள்ள ஸாமான்னியகர்மங்களைப் புசிப்பதற்கு இங்கு வர வேண்டியது அவசியமேயாம். பூர்வம் செய்திருந்த ஸகலகர்மங்களின் பயன்களை ஸ்வர்க்க நரகங்களில் புசிப்பார் களாயின் அவ்விடத்திலிருந்து இங்கு வராமலே முத்தியடையக் கூடு மென்று சொல்லலாம். அவ்வாறின்றி ஏதோ முக்கியமாயுள்ள புண்ணிய பாபங்களின் பயனையே புசிப்பதற்காக ஸ்வர்க்க நரகம் செல்லுகின்றமையால் அக்கர்மத்தின் பயனைப் புசித்ததும் மீண்டு முள்ள மற்ற கர்மங்களின் பயனைப் புசிக்க இவ்வுலகு வந்து சேருகின்றனர் என்று சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகின்றது.

இங்கிருக்கும் மனிதர் இறந்ததும் வேறு ஸ்தலத்தைப் பற்றிக் கொண்டு ஸ்வர்க்க நரகம் செல்லுவது உண்மையானால் அப்படிப் புதிதாய்ப் பற்றப் படுவதாகிய ஸ்தல சரீரம், இறப்பவர்களின் ஸமீபத்திலுள்ள நம்மவர்க்கு ஏன் காணப்பட வில்லை? ஏனும் ஆசங்கை நிகழும். ஆதலின் அவ்விஷயத்தின் உண்மையறிக.

ஸ்தல சரீரம் என்று பொதுவாய்ச் சொல்லப் படினும் அதினில் மிகுந்த பேதமுள்ளது. இந்நிக்குக் கலத்தில் வரும் மற்றொரு சரீரமானது இங்கு நம்மவர்க்குள்ள சரீரம் போலிருக்கு மானால் நம்மவரால் காணக் கூடும். அவ்விதமின்றி வேறு விதமாகிய சரீரமாதலால் காணப் படுவதில்லை என்றறிக. ஆதாவது ஸ்தல சரீரமானது பார்த்திவம் ஜலீயம் ஆக்கிநேயநீ வாயவீயம் என்று நான்கு வகைப் படும்.

பார்த்திவ சரீரமாவது பிரிதிவியின் அம்சமே முக்கிய மாயும் மற்ற ஜலம் அக்கிநி வாயு இவைகளின் அம்சங்கள் ஸ்வரீபங்களாயும் அமைந்துள்ள தேஹமேயாம். அது பிரிதிவி வாகிய இவ்வுலகி லுள்ள ஜீவப் பிராணிகளின் சரீரமேயாம். ஏறும்பு கொசுரு முதல் மனுஷ்யன் ஈருகிய ஸகல ஜீவர்களின் தேகங்களும் பார்த்திவ சரீரங்களே. பார்த்திவ சரீரத்தி லடங்கி யுள்ள அவாந்தர பேதம் இவ்வளவென்று கணக்கிடக் கூடிய தல்ல. ஆமை முதலிய சில ஜந்துக்களுக்கு வெளியிலுள்ளும் உள்ளில் மாம்ஸமும், மனிதர் முதலியவர்களுக்கு உள்ளில் எலும்பும் வெளியில் மாம்ஸமும், பாம்பு முதலியவைகளுக்குக் கண்ணே காதாகவும் காக்கை முதலியவை களுக்கு மூக்கே வாயாகவும் இவ்வாறு எண்ணிர்த்த வித்தியாஸங்கள் இருக்கின்றன என்பது யாவராலும் அறியக் கூடியதேயாம். பார்த்திவ சரீரம் பிரிதிவியினாலேயே தோன்றி பிரிதிவியினாலேயே வளர்ந்து பிரிதிவியிலேயே ஓடுக்குவதாம். பார்த்திவ சரீரத்திற்கு ஜலம் வாயு முதலியனவும் வேண்டி மாமினும், அவை பிரிதிவி ஸம்பந்தமாகவே இருக்க வேண்டியன. ஜலத்திற்குள் மூழ்கிய மனிதன் முதலிய ஜீவப் பிரா

பார்த்திவ தேவனு எனப் புவதாமு .
ஜலீயசரீரமாவது, ஜலாம் சத்தையே முக்கியமாக்கொண்ட சரீரம் .
அச்சரீரத்திலும் இதரபூதாம்சங்களுமுண்டு . ஆயினும் ஜலாம்சமே மிகுதியாயிருக்கும் . அந்தச் சரீரம் ஜலத்திலேயே உண்டாய் ஜலத்திலேயே வளர்ந்து
யிருக்கும் . அந்தச் சரீரம் ஜலத்திலேயே ஓடிப்பதற்குவெண்டிய ஸகலமும்
ஜலத்திலேயே ஒடுங்கும் . அந்தச்சரீரம் ஜீவிப்பதற்குவெண்டிய ஸகலமும்
ஜலஸம்பந்தமாகவே இருக்கவேண்டும் . ஜலீயசரீரமாவது மின்முதலிய பிராணி
களுக்குள்ளதேயாம் . மின் முதலிய பிராணிகளைக் கரையிலெடுத்துப்போட்டு
விட்டால் அங்குள்ள ஆகார வாயுவாதிகளைக்கொண்டு ஜீவிக்க இயலாது .
ஜலீய சரீரத்திலும் உத்தமமத்திமா தமமெனும் தாரதம் மியமுண்டு . பார்த்திவ
சரீரம்பெற்ற ஜீவஜெந்துக்களில் எப்படி உத்தமமத்திமா தமமெனும் மூவகை
காணப்படுகின்றதோ . அப்படியே இதனிலு மென்க மரவட்டை சாணப்புழு
முதலிய பார்த்திவசரீரங்கள் அதமங்களாம் . பசு பகழி முதலியன மத்திப்பார்த்
திவசரீரங்களாம் . மனிதர் உத்தமபார்த்திவ சரீரிகளாம் . சுத்த ஜலம் சுத்தமாகிய
காற்று இவையுள்ள விடங்களில் பிராணிகளுக்குமிக்க ஸகலம் இருக்கக்கூடியது .
சந்திரா திமண்டலங்களில் ஜலம் உள்ளதாக வெளி நாட்டார்களால் அறியப்படா
விடினும் அற்புதமாகிய தீர்த்தம் அங்குள்ளதென்றும் முன்னோர்களால் அறியப்
பட்ட விஷயமே . காரணவிராமல் காரியம் இல்லே எனும் நியாயத்தைக்கொண்டு
சூரியகிரணத்தில் உஷ்ணம் காணப்படுகின்றமையால் அம்மண்டலத்தில்
அதற்கேதுவாகிய அக்கினியம்சம் விசேஷமாயிருக்கவெண்டுமென்று ஹிக்கப்
படுவதுபோல ; சந்திரகிரணத்தில் குளிர்ச்சி அனுபவிக்கப்படுகின்றமையால்
அக்குளிர்ச்சிக்கு ஏதுவாகிய ஜலம் அம்மண்டலத்தில் அமைந்திருக்கவேண்டுமெ
ன்று ஹிக்கக்கூடியதே . சந்திரா திலோகங்களில் ஜலம் விசேஷமாய் இருக்கின்
தன் றமையால் அங்குள்ள ஜீவர்களுக்குஜலயசரீமே இருக்கவேண்டும் என்பது நிச்ச
யம் . அம்மண்டலத்தில் பிதிரார் எனப்படும் ஓர் வகைதேவர் இருக்கின்றனர் .
அன்றியும் இவ்வலகில் இஷ்டபூர்த்தா திதானதர்மங்களைச் செய்தவரும் இறந்த
தும் சந்திரா திலோகம் சென்று ஜலீய தேகத்தோடு இருந்து அங்கு இன்பதுள்
பங்களைப் புசிப்பவராவார் . இங்கு செய்தகர்மத்தினால் தேவத்தன்மை பெற்ற
வர்கள்மேவார் எனப்படுவார் . இக்கர்மதேவரும் வெருகாலமாய் சந்திரா திமண்
டலத்திலேயே இருக்கும் பிதிராரும் இவ்வாறு ஜலீயசரீரம் பெற்றவர்களே .
மரவட்டை முதலிய அதமபார்த்திவ சரீரிகளுக்கும் மனிதராகிய உத்தமபார்த்
திவசரீரிகளுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாஸமுள்ளதோ அவ்வளவு வித்தியாஸம் ,
இங்கு ருதி தடாகம் முதலியவைகளிலுள்ள மின்முதலிய அதமஜலீயதேகிகளுக்கு,

ரும் சந்திரமண்டலத்திலுள்ள தேவர்களுக்கும் என்றறிசு. மீன்முதலியவை ஜலீயாதமதேஹம் பெற்றுள்ளன. இங்கிருந்து கர்மவசத்தால் தேவத்தன்மை பெற்றுச் சந்திரலோகஞ்சென்றவர் மத்திம ஜலீயதேஹமுடையவர். அவ் விடத்திலேயே உள்ளவராகிய பிதிஹ் முதலியவர் உத்தமஜலீயதேஹம் பெற்றுள்ளவர்களாம். பிதிர்கள் என்பவர் யாவர் எனின், இவ்வுலகில் இருக்கும் மனிதரை அபிமானித்துக்கொண்டு இவர்களால் செய்யப்படும் சிராத்தாதினைப் பெற்றுத் திருப்திசெய்விப்பவராகிய ஓர்வகைத்தேவராம். ஜலீயதேஹிகளுக்கு ஆகாரம் முதலிய ஸகலமும் ஜலஸம்பந்தமாகவே இருக்கவேண்டுமெனும் உண்மைபற்றியே பிதிர்களுக்கு ஜலதர்ப்பணம் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிதிர்களுக்கு ஜலீயசரீரமுள்ளதுபற்றியே புண்ணிய தீர்த்தங்களுக்குச்சென்றால் அங்கு மனிதர் பிதிர்களை உபாஸிக்கவேண்டும் என்று நமது ஆரியசாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இனி ஆக்கிரேய சரீரமாவது, ஜவலித்தல் என்பது அக்கினியின் தர்மம். ஆதலின் ஆக்கிரேயசரீரம் பெற்றவர்கள் மிகவும் சோகிமயமாய் ஜவலிப்பவர் என்று அறியப்படுகின்றது. ஆக்கிரேய சரீரிகளின் தேஹத்தில் பிருதிவி ஜலம் முதலியவைகளின் அம்சங்களும் இருக்கினும் விசேஷமாயுள்ளது அக்கினியின் அம்சமேயாதலின் அப்பெயர் வழங்கப்படுவதற்கு. ஜலத்திற்கும் அக்கினிக்கும் பகையாதலின் ஆக்கிரேய சரீரத்தில் ரக்தம் அவ்வளவாக இராதென்றும், சுக்கிலம் ஆக்கிரேயதர்மம் ஆதலின் ஆக்கிரேய சரீரிகளுக்குச் சுக்கிலம் எனும் தாது மிக்க விசேஷமாயிருக்ககூடும் என்று அறிக. சுக்கிலதாது மிகவும் விசேஷமாய் அமையப்பெற்றவர்களுக்கு அதுதேஹத்திலிருந்து வெளிச்செல்ல வேண்டியதாகும் ஆதலின் அவர்களுக்கு ஸ்திரீகாமனை மிக்க விசேஷமாய் ஓற்படக்கூடும் என்றும் அறிக. உஷ்ணம் மிருதிப்பட்டுள்ள ஸமயம் தூக்கம் விசேஷமாயிருப்பதில்லை என்பது நம்மவர்க்கு அனுபவவரித்தம். இதனால் ஆக்கிரேயசரீரம் பெற்றுள்ளவர்க்கு விசேஷமாய்த் தூக்கம் வராது என்றும் அறியக்கூடியது. விசேஷமாய் அக்கினியம்சம் தேஹத்திலிருக்குமாயின் அசுத்தியும் அவ்வளவாயிருந்து. உலகில் அசுத்தியை நீக்கிச் சுத்தி செய்யும் பொருள்ஜலம். ஜலத்தினாலும் நீக்கமுடியாத அசுத்தியை நீக்கும் பொருள் அக்கினி. ஆதலின் ஆக்கிரேய சரீரம் அமைந்தவரிடம் அசுத்தியிராதென்பதும் தவிர அவராகில் சென்ற அசுத்தி தேஹமுடையவரும் சுத்திபெறலாகும் என்றும் அறிக. தந்த தாவனம் (பஸ்துலக்கல்) ஸ்நாநம் முதலியனாயினவர்கள் தேகத்திலுள்ள அசுத்தியை நீக்கிச் சுத்திசெய்தலின் பொருட்டேயாம். சகல அசுத்தியையும் சுத்தம் செய்வதாகிய அக்கினியின் அம்சம் விசேஷமாய் அமையப்பெற்றுள்ள சரீரத்தில் எவ்வித அசுத்தியும் இருப்பதற்கு இடமிராநாதலால் ஆக்கிரேய சரீரிகளுக்குப் பஸ்துலக்கல் ஸ்நாநம் முதலியன அவசியமில்லை என்றும் அறியப்படுகின்றது. இனி ஆக்கிரேயசரீரம் பெற்றவர் எவர்எனின் தேவர்களேயாம். ஆனதுபற்றியே தவிர ஜோகிமயமாய் ஜவலிப்பவர் என்றும், லௌகிக ஸுகத்தில் மிகுந்த வீரு

உலகாந்தரம்.

பபுளுன்னவூர் என்றும், நித்திரை யில்லாதவர் என்றும், மிக்கச் சித்தர் என்றும், மற்றவரையும் தமது ஸாந்திரத்தியத்தால் சுத்த ராக்குவோர் என்றும், அவர்கள் தந்ததான ஸநாநாதிகளையும் அவசியமாய் வேண்டிவோ அல்லர் என்றும், நம்சாஸ்திகங்களில் சொல்லப் படுகின்றது. இவ்விலகிலும் புத்தி விசேஷமாய் வேலை செய்வோருக்குத்தேற்றத்தில் உஷ்ணமே விசேஷமாய் ஒங்கிக் கொண்டிருக்கும் என்பது அனுபவ வித்தம். இவ்வனுபவத்தால் ஆக்கிரேயம்சம் விசேஷமாய் அமைந்துள்ளவர்க்குப் புத்தி அபாரசக்தி யுடையதா யிருக்கும் என்றறியப் படுகின்றமையால் தேவர்கள் மிகுந்த புத்திமான்கள் என்பதும் உசிதமென் றறியப் படுகின்றது. ஆக்கிரேய சரீரிகளுக்கு அந்நம் ஜலம் வாயு முதலியன அக்கிரி ஸம் பந்தமாகவே இருக்க வேண்டும். ஆதலின் தேவர்களை யுத்தேசித்து அக்கிரியில் ஹோமம் முதலியது விதிக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஆக்கிரேய சரீரிகளுக்கு அக்கிரி மூலமாக அந்ந பாணதிகள் வேண்டு மெனும் உசிதம் பற்றியே நமது முன்னோர் பரம் பரையிலும் அவ்வாறே செய்யப்பட்டு வருகின்றது. இங்கு இறக்கும் மிகுந்த சிரோஷ்டமாகிய புண்ணியத்தைச் செய்த ஜீவர்களும், ஸகுணே பாஸகர்களும், யோகிகளும், இறந்ததும் ஆக்கிரேயம் (திவ்வியம்) எனப்படும் ஜோதி சரீரமாகிய ஸ்தூலத்தைப் பற்றிக்கொண்டு ஸஞ்ரியன் இந்திரன் பிருஹஸ்பதி பிருமன் முதலியவர்களது உலகம் செல்லுகின்றனர். இவ்வுண்மை பற்றியே மஹா பாரதம் ஆதுசாஸனிக பர்வாவில் பீஷ்மர் உத்திராந்தி பெறும் பிரகாசனத்தில்

ஜமாலைக் கூடாது - நம் ஐயம்) ருது - ருது |

செவ்வாய்க்கிழமை 1952-05-20

நிலைபுத்தராகாஸலிவிசுக்கணைராந்தரய்யபுத்த

மூர்த்தாவை (தலையை) பபேதித்துக் கொண்டு ஆகாயத்தை யடைந்
தனர். பீஷ்மருடைய தலைப்பக்கத்தினின்றும் மஹாஜ்வாலை போல்
ஒன்று தோன்றி ஆகாயத்தில் சென்று மறைந்து விட்டது.

என்று சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாக்கியத்தினால் பீஷ்மர் முதலியவர்களுக்கு ஜோதி, சரீரம் அதாவது ஆக்கிரேய சரீரம் பற்றப்பட்டு லோகாந்தரத்திற்கு உத்திராந்தி யுள்ளது என்பது நன்றும் விளங்கும். இனி பீஷ்மர் முதலிய யோகிகளுக்கு மாத்திரமே இவ்வகை சரீரத்தோடு லோகாந்தர கமனம் என்று எண்ணக் கூடாது. ஸகுனோபாஸ்தி செய்தவர்களும் அபாரமாகிய தேவாலயப் பிரதிஷ்டை, ஸ்வர்ண தானம் முதலியவைகளையும் ஸகுண வித்தியாப் பிரவர்த்தனம் முதலியவைகளையும் செய்தவர்களுக்கும் இவ்வாறு ஆக்கிரேய சரீரத்தோடு கூடவே லோகாந்தர கமனம் என்றற்கு.

இனி “தந்தர ப்ரதி பத்தி” யதி கரணத்தில் இஷ்டா பூர்த்தம் (யாகம் அன்னதானம்) முதலியவைகளைச் செய்தவர்கள், இறந்ததும் ஜலாப்சம் மிகுதியாய்மைந்துள்ள சரீரத்தைப் பற்றிக் கொண்டு சந்திராதி லோகங்களுக்குச் செல்லுகின்றதாகச் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றதே. “சுரோக்ஷஸூலாயஸூரக்ஷ” எனும் ஸூத்திரத்தின் பாய்வியத்தில் சங்கர பகவத் பாதர் முதலிய

மற்றோர்! இடத்தில் துவாச ஆதித்தியர் களுக்கு ஸமான்மாய் ஒவ
லிக்கும் வீரனை காணினத தரும் நடத்தலர் கண்டார்.

வாரிசு இல்லாத தம்பையாளுக்கு உரிமை வழங்கித் தர வேண்டும்.

சாரதேனுடு கூடியுள்ள வாயு பகவானது பக்கத்தில் திவ்விய தேகம்

சுயநிர்நாவுத் தயாவுநாநீ - ராநளவத் தஜலா நக

அங்ஙனம் அச்வினி தேவர்களின் பக்கத்தில் தேகக் காந்தியால்

என்பது முதலிய சுலோகங்களினால் ஸ்வர்க்கம் சென்றவர்களான பாண்

இனிப் பார்த்திவ ஜலீய சரீரங்களில் உத்தம மத்திம அதம தார தம்மியங்

வாயவிய சரீரமாவது, வாழிவினம்சம் விசேஷமாகவும் மற்றப் பூதங்களின்

பிராண பலம் விசேஷமா யிருக்கின் மரணம் நேரா தாதலின் வாயலீய

சரீரிகளுக்கு எவ்வளவு நிமித்தங்கள் ஏற்படினும் மாணம் நேருதல் அரிது என புகாரும் வராய்வு சரீரத்தில் மற்றப் புகங்களின் அம்சங்களும் இருக்கினும் மிக

தியாயுள்ள வாயு வம்சத்தில் அவைகலந்துள்ளமையால் வியத்தமாய்க் கண்ணுக்

குத்தொரிதல் அரிது. அதனைக் காணவேண்டுமானால் நமது நேத்திரோந்திரிய சக்
 லையிலிருந்து வளர்ந்து வந்திருக்கும் கொள்ள வேண்டும். பரிசுதி யாதிய வர

வினில் கலர் தொற்றுமைப் பட்டு வேற்றுமை பெறும் விருக்கும் பிருதிவி முத

லியவைகளின் அம்சங்களைத் தக்க ஸாதன மின்றிச் சுளுவாய்க் காண இயலாது.

அப்படிப் பட்ட ஸாதனம் யாதெனின் யோகம் கீதத்தோ பாஸ்தி முதலியன வாம் என்க. இப்படிப் பட்ட சரீரிகள் யாவர் எனின், பூதப்ரேத பிசாசுக்களே

யாம். பிசாசுக் களுக்கு வாயவ்ய சரீர மாதலின் அவை நமது கண்ணுக்குத் தெ

ரிவ, தில்லை. பிதேதங்க ளாவன இங்கிருந்து இறந்தவா களாகிய பாப ஜவாகளால்

என்றசீவிவ தீதை, மனுஸ்மருதி, முதலிய நூல்களில் இந்த வாயவ்ய தே கம் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. இங்ஙனம் ஸ்தூல சரீரம் நான்கு வகைப் படு மென்பது நம் சாஸ்திரங்களில் மிகவும் பிரஸித்த மாயுள்ளது. ப்ருதிவியாதி ஜம்பூதங்கனையும் அவைகளின் பிரிவினையையும் குணேப யோகங்களையும் நன்கு போதிக்க வந்த நியாய தர்சனம் கௌதம ஸுத்திரம் மூன்றா மத்தியாயம்

||வாயுபுவம் ணாந்தரோ. அஸ்ய||

எனும் ஸுத்திரத்தின் பாவ்யத

||சூவ்யெதெநஸவாபலீபாந்நொகாந்தரோஸ்ரீராணி தெஷ வ
விஹதஸாபொமீபாருஷா. ௧௨-௧௩ ||

ஜலீய ஆக்கிரேய வாயவீய சரீரங்கள் லோகாந்தரத்தி லுள்ளன. அவைகளிலும் ஏனைய பூதங்களின் ஸம்பந்தம் உபயோக யோக்கிய மாம.

என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் இவ்விஷயத்தை நன்கறியலாம். சாஸ்திரங்களி லுள்ள இத்தகைய அரிய மர்மமே எனது ஆசிரியரால்

ஜெஹுதாபுராஷவதீஹா வாயுபுவாஜயீபசூழ்நபக வாப
லீபா | சுநாஸகெஸு யுபிவெஷஜெஹஸுஷாஸஹீய ஸுத
வநதரீரிதஃ ||

தேஹம் பார்த்திவம் ஜலீயம் தைஜஸம் வாயவீயம் என நான்கு வகையாம். ஏனைய பூதாட்சங்க ளிருக்கினும் அவ்வம்ச மிகுதியினால் அந்தப் பெயர் கொண்டு வழங்குவதாம்.

ஃஹாபெஷாபிபுஷெஹஜீஹீ ஜயீபலபாகெதாஜயீபஜெ
ஹா | வாபாபுஜெஹஸுஷாபாநதாபெஷாஹாபுஜெஹாஜிவி
ஜெவெஷாகெ ||

இப்புவிமீனில் உள்ள ஜீவர் பார்த்திவ தேஹிகளாம். ஜலாம்சம் மிகுதியாயுள்ள லோகத்தில் ஜலீய தேகங்களாம். யாத்நு சரீரமும் வாயவீய தேகமேயாம். ஆக்ரேய தேகங்கள் தேவர் புவனங்களா கிய சோதி லோகங்களிலாம்.

எனப் போதிக்கப் பட்டுள்ளது இங்ஙனம் சொல்லப் பட்ட நால்வகை ஸ்தூல சரீரங்களும் பஞ்சே கிருதங்களான ஸ்தூல பூதங்களின் அம்சங்களா லுண்டாவன. போகாயதனம், போகா திஷ்டானம், போகாசரயம், போகா தாரம், எனும் சொற்களால் ஸ்தூல சரீரமே சொல்லப் படுகின்றது.

ஸ்ரீரபெஷாபதநாஸுஷஸுஷாஷாபதநாஸ
ரீரம் ||

என்பதாக மஹா பாரதத்தில் தூல்களிலும் சங்கர பகவத் பாதர் முதி
லியவர்களாலும் இங்ஙனம் வழங்கப் பட்டிருந்தல் காண்க.

புறம்மா, வலிவிடாதி மஹருஷிகள், ஸநகாதி யோகிகள், மனு, பூருஷஸ் பதி, இந்நிரன் முதலிய தேவர், நாகர், மனிதர், பூத பிசாசர், திரியக் யோரிகள் இங்ஙன் முன்ன ஸகல ஜீவராசிகளும் பஞ்ச பூதாம்சங்களா லுண்டாகிய ஸ்தூல தேகத்தை யுடையவர்களே. ஸ்தூல சரீரத்தின் ஸகல பேதங்களும் பஞ்ச பூத விகாரங்களே யாதலால் ஜரா மரணதிகளை யுடையன வென்பது நிர்ணயம.

சங்கை : தேவர் ஜராமரணதிகளில்லாதவர் என சாஸ்திரங்களில் பிரவித்தமன்றோ. அந்தப் பிரவித்திக்கு விசேஷமாய் அவர்களுக்கும் பஞ்சபூத விகாரத்தால் வந்த தேகமென்றும், ஜராமரணதிகளும் உள்ளன என்றும் சொல்லியது உசிதமோ எனின், இங்குள்ள உண்மை இதுவேயாம். அதாவது தேவர் அஜராமரன் எனின் நம்மவர்போல அடிக்கடி ஜன்ம மரணப்பிணிக்குப்படுவதில்லை என்பது மட்டில் அறிந்து கொள்ளவேண்டுமேயன்றி மரணமே இல்லாதவர் எனப்பொருள் கொள்ளுதல் உசிதமல்ல. ஏனெனின்

“சுவஸஸாஸம் ருத் ததுதஸுஷ்டிராவ்வகாஸ ||

“ப்ரம்மன் முதல் ஸ்தம்பம் எனும் தட்பமான பூச்சுவரையிலும் ப்ரகிருதிவசமாயுள்ள பிரபஞ்ச வியவகாரீ ஸ்ருஷ்டியானது ஞானேதயம் வரையிலு முள்ளது”

“உள! முயல்குவியோடா”

“தேவவகையில் ஸத்துவகுணம் விசாலமாம்”

“தொலிபரணாதிபதி”

“ பசுபகழியாதி திர் யக்யோநிகளிடம் தமோகுணம் விசாலமாம்”

“உய்யுந ஜெவியுறா”

“மனிதர் முதலியவர்களிடம் ரஜோகுணம் விசாலமாம்”

என்பது முதலிய ஸூத்ரங்களினால் ஸாங்கிய தர்சனம் மூன்றாமத்தி யாயத்தில் தேவர் மனிதர் திராயக் எனும் மூவகை ஜீவர்களையும் நிரூபித்து

“ஸகோ நஞ்ஜிரா திரணா ஹி ஜம்பு: உவம்”

“ஜெர்மனியாவுண்டாகும் துக்கம் அவர்களில்லாருக்கும் எ.ம.னமே” என மஹா முனிவராகியகபிலபகவானால் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

மாண்புமிகு காரியதரிசு

—ஜிராரிபுணக்ஷுதாம்புராவொதிடுதநீ வுரூ
ஷம் | மிம்மஸ்யாவிநிபுதெகிந்தஸூதாம்புராவொதிடுதநீ

எனச்சொல்லிய ஈசுவர கிருஷ்ண முநிவரது வாக்கியத்திற்கு உரையி
யில்

ஜெயஜீரநுஷதிபுரமெய்யாநிஷுஜிராக்ஷுதாம்புரணக்ஷுதா
மெய்யாம்புரம் ||

“தேவமாதாஷுதிர்யக் யோநிகளில் ஜராமரண ஸப்பவமாகிய துக்க
முளது”

எனக் கௌடபாத ஸ்வாமிகளாலும்வியத்தமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் கர்மவசமாய் ஸ்தூல சரீரம் பெற்ற தேவாதி ஸகல ஜீவர்களுக்கும் இன்பதுன்பங்களில் தாரதம்மிய மிருக்கினும் ஜராமரண முதலியவைகளாலுண்டாகும் துக்கம் உள்ளதென்பதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை.

இதுவரையில் செய்த விசாரணையால் வாயவீயதேக (யாதனாதேக) த்தை பற்றிக்கொண்டே பாவிசன் நரகம் செல்லுகின்றார்களென்றேற்பட்டது. அங்
நவமாயின் இங்கிருந்து நரகலோகம் செல்லுவதற்கு எவ்வளவு காலம்செல்லும்? அங்நவம் செல்லுமபோது மார்க்கத்தில் துன்பமவ எப்படி? என்பது முதலிய சங்கைகளேற்படும். ஆதலின் அவ்வுண்மையைச் சற்றுச்சொல்லுவாம்.

இச்சரீரம் இங்குவிட்டதும் வாயவீயமெனும் யாதனாதேகத்தைப்பற்றிக் கொண்டு மார்க்கமத்தியிலும் யமதூதாதிசுராலேற்படும் யாதனைகளை யனுபவித்துக்கொண்டே இரண்டு அல்லது மூன்று முகூர்த்தங்களுக்குள் நரகலோகம் போய்ச்சேருகின்றான். இவ்விஷயமான துகாருடம் முதலியபுராணங்களிலும்

சுமாமுல ஜாத்ரூப வுராவொதிடுதநீ வுரூஷம் |

தஜெயஜீரநுஷதிபுரமெய்யாநிஷுஜிராக்ஷுதாம்புரணக்ஷுதாம்புரம் ||

யாதநாஜெயஜீரநுஷதிபுரமெய்யாநிஷுஜிராக்ஷுதாம்புரணக்ஷுதாம்புரம் ||

திஷுஜீரநுஷதிபுரமெய்யாநிஷுஜிராக்ஷுதாம்புரணக்ஷுதாம்புரம் ||

சுமாமுல ஜாத்ரூப வுராவொதிடுதநீ வுரூஷம் |

யாதநாஜெயஜீரநுஷதிபுரமெய்யாநிஷுஜிராக்ஷுதாம்புரணக்ஷுதாம்புரம் ||

அருகுஷ்டபரிமாண (துட்பமான) வடிவமுடையோனாகிய ஜீவன் ஹா! ஹா! எனக்கதறிக்கொண்டு சரீரத்தினின்றும் அப்போதே யமதூதர்களால் கிரஹிக்கப்படுகின்றான். தனது கிருஷ்ணத்தையே நோக்கிக்கொண்டுள்ள அவனை யாதனாதேகத்தைப்பற்றிச்செய்து பலாத்காரமர்க்கங்குழத்தில் பாசங்களைக்கட்டி மூன்றுஅல்லது இரண்டு முகூர்த்தங்களுக்குள் அங்கு கொண்டிபோய்ச் சேர்த்துவிடுகின்றனர். ஆகாயத்தில் ஸஞ்சரிக்கும் வாயுவானது இந்தப்பாபியின் கர்மபோகத் தின் பொருட்டு யாதனாதேகமாய்த்தோன்றி வர அங்குஷ்ட மாத்

திராஸூகிய இவன் அதனைப்பற்றிக்கொண்டு யமதூதர்களைக் கூடச் செல்லுகின்றான்.

என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் சொல்லப்படுகின்றது.

சங்கை: பாபிகளை நரகலோகத்திற்கு யமதூதர்களே கொண்டு போகின்றன ரெனச் சொல்லப்பட்டதன்றோ. இது அவ்வளவாக யுத்தமாய்க்காணப்பட வில்லையே. அதாவது, உலகில் ஒரோர் தினமும் இறக்கும் ஜீவர்கள் கணக்கில் அகப்படாதன்றோ? ஒர் வீட்டில் ஒரோர் தினமும் மடியும் ஏறும்பு, கொசு, கரையான், முகடு முதலிய ஜந்துக்களைக் கணக்கிடயாராவது இயலுமா? இவைகளெல்லாம் பாப ஜீவர்களெல்லாம். பாப ஜீவர்கள் யாதனாதேகத்தைப்பற்றிக்கொண்டு யமதூதர்களின் ஹிம்ஸையோடுகூட நரகம் செல்லுகின்றன ரெனின், இத்தனை அளவிற்ற பலகோடி பாபஜீவர்களுக்கும் யமதூதர்கள் அளவிற்றதனராக வேண்டப்படுமே. அவ்விதமாயின் அது யுக்திக்குப்பொருத்தமுடையதாகத்தோன்றவில்லையே என்பதாம். இச்சங்கை விசாரியாத் துற்றமேயாம்.

இனி இவ்வுண்மையறிக. உலகில் மரிக்கும் ஜந்துக்களெல்லாம் நரகலோகம் செல்லவேண்டுமெனும் நியமமில்லை. பகுத்தறிவோடு கொடும்பாவங்களைச் செய்த மனிதர் மாத்திரம் நரகம் செல்லுவோர். பசு பகி யாதி ஏனைய ஜந்துக்கள் மரித்ததும் அத்தருணம் பயன்பட்டுவரும் கருமத்திற்குத் தக்கபடி வேறு ஜம்ங்களையே பெறுமன்றிப் புண்ணியபாவங்களைச் செய்த மனிதர்போல ஸ்வர்க்க நரகங்களுக்குச் செல்லவேண்டியதில்லை. அன்றியும் உலகிலுள்ள ஸகல மனிதரும் நரகம் போகவேண்டுமென்பதில்லை. மிக்கக்கொடும்பாவங்களைப்பகுத்தறிவோடு செய்தவர்களே நரகலோகம் செல்லவேண்டும். யமதூதர்களும் ஈசாக்களுயால் எண்ணிறந்த பல உருவங்களை யெடுக்கத்தக்க விசுவியுள்ளவர். ஆதலின் அத்தகைய வித்தி மகிமையால் கொடும்பாவிக் கெளதிரில் தோன்றி அவர்களை ஹிம்சைசெய்து கொண்டே நரகம் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கின்றனர் என்பதே உண்மை. இதனைத் தெரிந்துகொண்டால் முற்கூறியசங்கைக் கிடமில்லை.

சங்கை, கருடபுராணத்தில் உலகில் மரிக்கும் ஸகல ஜீவர்களும் மரித்ததும் யமலோகம் சென்று பிறகு அந்த லோகத்திபரது ஆணையின் பேரில் அவரவர் கர்மத்திற்கேற்ப ஸ்வர்க்கம் ப்ரும்மலோக முதலிய உலகங்களுக்குச் செல்லவேண்டும் எனச்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதே. கொடும்பாவிகள் மாத்திரம் மரித்ததும் நரகம் செல்லுகின்றனரெனின், இங்குகூறியபடி கருடபுராணத்தில் சொல்லியிருத்தலுக்கு முறணுகின்றதே என்பதாம்.

இச்சங்கையைப் பற்றிய உண்மையிதுவேயாம். அதாவது உலகில் மரிக்கும் புண்ணியவான்களும் நரகம்சென்று தர்மராஜனது ஆணையைப்பெற்றே செல்லவேண்டுமென்பது உண்மையல்ல. உலகில் பிறவும் கடுப்பாவங்களைச் செய்தவரே நரகலோகம் செல்லவேண்டுமென்பது நிர்ணயம். மிகவும் புண்ணியத்தைச்செய்தவர், தர்மராதிமார்க்கம் அதாவது பிதிருயாணம் எனும் மார்க்கத்தினில் சென்று சந்திராதி ஸ்வர்க்கமண்டலங்களை யடைவார். உபாஸகர் தேவ யாகமெனும் அர்ச்சிராதிமார்க்கத்தில் சென்று மஹர் லோகம், ஜிபோலோகம்,

என வியக்ஷமாகப் பாத்தம் புராண சிவகேதை முதலிய பிரமாண நூல்களி
போதிக்கப் பட்டிருத்த லாநீயும், இவைகளுக்கு முற்றும் விரோதமாக ஸகல மன
தரும் மரித்ததும் நாகம் செல்லவேண்டு மென்பதும், எல்லோருக்கும் மார்க்க
ஒன்றே என்பதும், சாஸ்திரங்களின் கருத்தறியாமையே என்க.

இனி அவாவார் கருமத்திற்குத் தக்கபடி மனிதர் லோகாந்தரத்தை யடை
ந்து இன்ப துன்பங்களைப் புசிக்க வேண்டு மென்பது இதுகாரும் நிரூபிக்க
பட்டதே. இங்ஙனமாயின் இறந்தவர்களைக் குறித்துத் தர்ப்பணம் ச்ராத்தம் மு,
வியவைகளைச் செய்வதனால் பயனில்லை என்றல்லவோ ஏற்படு கின்றது. அ
னவன் கருமத்தின் பயனை அவனவன் புசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இ
ருள்ளவர் செய்யும் சிராத்தாதிகளின் பயனை அங்குள்ளவன் எப்படிப் புசி
பது? எனின் இதனையறிக இறந்து நாகலோகம் சென்ற பாபியையும் அமா
வாஸ்யை, மாஸ ஸங்க்ரமணம், வ்யதீபாதம், கிரஹணம் முதலிய புண்ணிய
தினங்களில் தமது புதல்வர் முதலியவர் செய்யும் சிராத்தாதிகளின் பயனைப்
பெற்றுக் கொள்வதின் பொருட்டு நாகயாதனையி னின்றும் கரையேற்றப் படும்.
அச்சமயம் இவர்கள் சிராத்தம் முதலியவைகளைச் செய்யாதிருப்பார் களாயின்
அவர்கள் தம் பின்னவராகிய இப்பாபிகளைச் சபித்துக் கொண்டே அச்சமயமும்
நாகத்தில் தீண்டப் படுவார். ஆனது பற்றி, சிராத்தம் முதலிய கர்மங்களால் இற
ந்தவர்களைத் திருப்தி செய்வித்தல் அவசிபமே என்பதறிக.

சங்கை, இறந்தவர்களை யூத்தேசித்து சிராத்தம் செய்வது உசிதமாகக் காணப்
படவில்லை. இறந்து போன முன்னோர் நாகம் முதலிய லோகாந்தரத்தை
யடையாமல் ஒருக்கால் முத்தி யடைந்தனரோ? அல்லது ப்ரும்மாதி லோகம்
சென்றிருக் கின்றனரோ? அல்லது ஸ்வர்க்கம் சென்றிருக்கின்றனரோ? அல்
லது எவ்வுலகத்திற்கும் செல்லாமல் மீண்டும் இவ்வுலகிலேயே பிறந்திருக்கின்
றனரோ? அல்லது நாய் நரி கழுதை பன்றி முதலியவைகளாய் ஜனித்திருக்
கின்றனரோ? எக்கதி யடைந்திருக்கின்ற ரென்பது நமக்குத் தெரிய வில்லையே.
ஆதலால் இவ்விதமாயினர் என்று சொல்ல நீர்மால் இயலாதன்றோ. இதற்கு
இயலாதாதலின் அவர் எங்கிருக்கின்றவர் என நன்கு அறிந்து செய்ய வேண்
டிய சிராத்தம் எங்ஙனம் ஸபலமாகும்? நாகத்திலாவது அல்லது வேறு ஜன்
மத்தை எடுத்தாவது இருந்தார் களாயின் பரதந்தரத் தன்மையுடன் கூடிய
அவர் நம் சிராத்தத்திற்கு வந்து புசித்துப் போதல் எப்படி ஒவ்வும்? அன்றி
யும் தேவர்களைக் குறித்து இங்கு அக்கிரியில் ஹோமம் செய்வது ஸ்வர்க்க
லோகத்தினுள்ள தேவருக்கு எங்ஙனம் மேற்பும்? எனும் சங்கையாம். இவ்விஷ
யத்தினுண்மையை யறியத் தக்க ஆராச்சியை ஓர் சிறிதும் செய்யாமல் நம்
சாஸ்திரங்களில் ஏதோ உபயோக மில்லாத சில கர்மங்கள் விதிக்கப் பட்டிருக்
கின்றன என்றும் இக்காரியங்களின் பயன் புத்தி பெளருஷ மில்லாத வாத்தியார்
கள் பிழைப்பதற்கு ஏதுவாதல் ஒன்றே என்றும்,

சுழிவெஹா சூர்தபொவெஹா ஸுணஹஸுணநா||

ஸுபுலிவெஹா ஷஹீநாநாஹீவிகூரோதுநிபிததா||

அக்கிரி ஹோத்திரம், மூன்று வேதம், முப்பட்டையாகிய விபூதிப் பூச்சு இவைகள் புத்தி பௌருஷ மில்லாதவர்களின் ஜீவனத்திற்காகக் கற்பிக்கப் பட்டவைகளே

என்று நாஸ்திகாசிரியர் சொல்லியிருக்கும் வாக்கியார்த்தத்தையே உபதேசிக்கின்றனர். நம் சாஸ்திரங்களிலுள்ள விடியங்களில் முக்கியமாய்த் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இதுவுமொன்று. ஆதலின் இவ்வுண்மையைச் சற்று நிரூபிப்பாம்.

இங்கு நம்மவர் செய்யும் சிராத்தம் முதலியவைகளால் பிதிரு லோகத்திலுள்ளவராகிய பிதிர் எனும் ஓர் வகைத் தேவரே நேரில் ஆராதிக்கப் படுகின்றனர். லோகாந்தர மடைந்த தாய் தந்தையர் முதலிய நம்முன்னோருடைய ஜீவாத்மா அவர்கள் மூலமாக சிராத்தாதிக்கோப பெற்றுத்திருப்பதெய்துகின்றனர். நாம் செய்யும் சிராத்தத்தை நம்முன்னோர்களே நேரில் வந்து பெற்றுக் கொள்ளுகின்றன ரெனின், பரதந்திரராயிருக்கும் அவர்களுக்கு அதுஇயலாதெனச்சொல்வது உசிதமாகும். நாம் அப்படிச் சொல்ல வில்லையே. நாம் செய்யும் சிராத்தத்தை நேரில் பெற்றுக் கொள்வோர், பிதிர் எனும் ஓர் தேவ வகையர் என்பதே நம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் உண்மை. அவர்கள் லோகாந்தரத்தை யடைந்துள்ள நம் முன்னோருக்கு அந்த சிராத்தத்தின் பயனைச் சேர்ப்பிக்கின்றனர் என்பதே அறிய வேண்டியது.

உலகில் பிராமணர் கூத்திரியர் வைசியர் 'சூத்திரர்' எனும் நான்கு வர்ணத்தார் செய்யும் சிராத்தங்களை ஒரே பிதிருக்கள் புசிக்கின்றனரா? அல்லது வேறு வேறு வகையினரா? பிதிர் என்பவர் யாவர்? அவர்களின் செயல் யாது என்பது முதலிய சங்கை நிகழும். ஆதலால் அவ்வுண்மையைச் சற்றிங்கு சொல்லுவாம்.

ஹிரண்ய கர்ப்பரா லுண்டாக்கப்பட்ட மனுப்பிரஜாபதியினிடம் தோன்றியவர்களாகிய மரீசி முதலிய மஹரூபிகளின் புதல்வரே பிதிர் என்பவராம். அவர்கள் ஸ்வர்க்க பேதமாகிய சந்திர மண்டலம் முதலிய இடங்களில் இருப்பவர்களாம். இங்கு செய்யும் சிராத்தம் முதலியவைகளில் நேரில் உபசரிக்கப் படுவோர் இவர்களே. இவர்களுக்கு ஸந்தியா வந்தனம், ஈசுவரோபாஸ்தி, பருமம் விசாரம், முதலிய காரியங்கள் அதுஷ்டிக்கப் பட்டு வருகின்றன. நான்கு வர்ணத்தார் செய்யும் சிராத்தங்களில் பலவகைப் பட்டுள்ள இந்தப் பிதிர் தனியே தனியே ஆராதிக்கப் பட்டு வருகின்றனர். இவர்கள் ஸோமஸ்தர், அக்னிஷ்வாத்நர், பர்ஹிஷதர், ஸோமபர், ஹவிர்புஜர், ஆஜ்யபர், ஸுகாலினர், எனப் பலவகைப் பட்டிருக்கின்றனர். பிராமணர் செய்யும் சிராத்தத்தினில் ஸோமபர் எனும் வகையினர் உபசரிக்கப்படுகின்றனர். கூத்திரியர்கள் செய்யும் சிராத்தத்தை ஹவிர்புஜர் எனும் கூட்டத்தினர் கிரஹித்துக் கொள்கின்றனர். வைசியரது சிராத்தத்தில் ஆஜ்யபர் எனும் வகையினரும் நான்காம் வருணத்தாரது சிராத்தத்தினில் ஸுகாலினர் எனும் வகையினரும் உபசரிக்கப் படு

கின்றனர். இம்மட்டு மென்பதல்ல. தேவர் தானவர் முதலியவர்களுக்கும் பிதிரர்களிருக்கின்றனர். அவர்கள் செய்யும் சிராதத்தங்களில் அவரவர்க் குறிய அபிமானிகளாகிய பிதிருவகையினர் உபசரிக்கப் படுகின்றனர். இவ்வியல்புத் தை விஸ்தாரமாகத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டுமாயின்

சீநொவெஹு புராண) மஹாபுஸ்யு பெசீரீவாஜாபஸ்யு - தாம் ।
 தெஷாஜிஷீணாஸவெ - ஷஷா - ப - தூர்ஷித்ருமணாம் ஸுபு - தாம்
 விராடூ - தாவஸாஸைஷீஸாயாநா - ப - தாம் ஸுபு - தாம் ॥
 சுபிஷாநாஸுஷெவாநா - ப - சீரீவாஜாபஸ்யு - தாம் ॥

“ ஹிரண்ணிய காப்பரா லுண்டாக்கப் பட்ட மனுவுக்குப் புத்திரர்களாகிய மர்சி முதலிய ரூபதிகள் யாவரோ அந்த ரூபதிகளின் புதல்வர் பிதிருகணங்கள் என்பவராம்.” “விராட் என்பவரின் புதல்வரான ஸோமஸுதன் என்பவர் ஸாத்தியர்களுக்குப் பிதிரர்களாம். மர்சியின் புதல்வரான ஜகத்பிரஸுத்தராயுள்ள அக்நிஷ்வாதீதர் என்பவர் தேவர்களுக்குப் பிதிரர்களாம்.

நெடுதழை நயங்கூர் னா மாயவெடூர், மறாக்கலா ||
ஸுடன்கிநாராணா ஸுடா தாவணி ஷெடொ துஜா ||

“தெத்தியூர், தாநவர், யகூர், கந்தருவர், உரகர், ராகூஸ், ஸுபர்
ணர், கிந்நர் ஆகிய இவர்களுக்கு அத்திரியின் புதல்வரான பர்ஹிஷத்
தர் என்பவர் பிதிராம்.

ஸௌபாநாவிபுராணா க்ருதி பாணாஹவிஷ்டாஜி |
 செஸுநாநாஜிவாநாநாஜிபாணா தம்ஸகாவிநா ||

விபரங்களுக்கு ஸோமபர் என்பவர் பிதிராரம், கூத்திரியருக்கு ஹவீர்
புஜரும், வைசியருக்கு ஆஜ்யார் என்பவரும், சூத்திரருக்கு ஸுகா
லிநர் என்பவரும் பிதிராரம்.

[illegible]

“கவியின் புதல்வர் ஸோமபார். ஹவிர்புஜர் அங்கிரஸ்ஸின் புத்திரர். புலஸ்தியரின் புதல்வர் ஆஜ்யுபார் என்பவர். வவ்விஷ்டரின் புதல்வர் ஸுகாவின் என்பவர்”

சுழிதழா நழிதழாநுகவ)ாநுஸஹி-ஷெதஸுயா ।

சுழிஷா தாஸ்ஸளஜி ாஸ்ஸவிப்ராணாஜெவநிதி-ஸெக ||

“அகநிதத்தர், அநகநிதத்தர், கவ்யர், ப்ராஹ்மிஷத்தர், அகநிஷ்வாதத்தர்
ஸௌமபர். ஆகிய இவ்வகையோர் எல்லோரும் ப்ராம்மணருக்கே
பிதிரர் என்றறித”

என்பது முதலிய மனுஸ்மருதி மூன்றாமத்தியாயத்திலுள்ள வாக்கியங்களையும் இதுபோல் மற்றுமுள்ள பிரமாண தூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வாக்கியங்களையும் காண்க.

* இங்ஙனம் இங்கு செய்யும் சிராத்தூதிகளில் நேரில் உபச்சரிக்கப்படும் அதிகாரநிலைமையில் அமர்ந்தவர்களான முற்கூறிய பலவகைப்பட்டுள்ள பிதிரர்களுக்கும் ஸந்தியாவந்தனம் ஈச்வரோபாஸ்தி முதலிய கர்மங்கள் அநுஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையால் அவ்வநுஷ்டானங்களும் ஸாத்த்விககாரியங்களாதலால் அவைகளை ஸாத்த்விககாலத்திலேயே செய்யவேண்டுமென்பதுபற்றி அவர்களுக்குக் காலமுதல் மத்தியான்னகாலம் வரையில் செய்ய வேண்டியனவாக அவ்வநுஷ்டானங்களுக்கு அவகாசம் வேண்டியிருத்தலால் அவ்வநுஷ்டானங்களைச் செய்து கொண்டிருக்கும் காலத்தில் அவர்கள் இங்கு நமமவர் செய்யும் சிராத்தங்களைக் கிரஹித்துக் கொள்ள இயலாது. இவ்வுண்மை பற்றியே பிதிருகாரியங்களை மத்தியான்னகாலம் வந்தபின்னரே செய்யவேண்டுமென்று நம சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அக்காலமே குதபம் என்பதாம். இனி இங்குநடக்கும் சிராத்தாதிகள் அங்குள்ள பிதிரர்களது அறிவுக்கு எப்படியெட்டிம எனின், இங்கிவ்விதமறிக.

உலகில் மனவிலும் ஆச்சரியமாகிய பொருள்யா துயில்லை. அதுமுனைந்தால் உலகம். அதுஅடங்கிப்போனால் யா துயில்லை. அது ஒன்றையே விஷயமாய்க் கொண்டு ஏகாக்கிரப்பட்டால் அப்பொருளின் ஸம்பந்தமாயுள்ள மர்மங்கள் நன்கு விளங்கும். யாதானுமொன்றைக் கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அங்கு நடக்கும் மற்ற விஷயங்கள் அறியப்படுவனவல்ல என்பது உலகானுபவவித்தமேயாம். ஆதலின் மனம் ஏகாக்கிரப்படாவிட்டால் விஷயங்களின் மர்மம் நன்றாயறிய இயலாது நீராவியானது வண்டி மரக்கலம் முதலியவைகளை இழுத்துச் செல்லுதல், இங்குபேசுதல் தந்திமுலமாய் மற்றக்கண்டங்களிலிருப்பவர்களால் அறியப்படுதல், ஆகாயத்தில் விமானம் கொண்டு ஸஞ்சரித்தல், முதலிய இவை போன்ற அற்புதமாயுள்ள செயல்களெல்லாம் நடைபெறுதல் மனவின் சக்தியாலேயேயன்றே. மனனை ஏக்கிரப்படுத்தியதானாலேயே பிறர் மனனை வசப்படுத்துதல் முதலிய வலித்திகள் அனுபவத்தில் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்றன என்பது விசேஷமாய் யாவராலும் அறியப்பட்டவிஷயமே. இயற்கையில் அதற்கு அபாசமாகிய சக்தியுள்ளது என்பது ஸ்வப்பனத்தைக் கவனித்தாலும் நன்கு விளங்கும். எந்த ஸாதனமுமின்றி ஸ்வப்பனத்தில் மனனே அற்புதமாகிய பிரபஞ்சத்தை ஸ்ருஷ்டித்துத் தன் அனுபவவித்தமன்றே. தாண்டமுடியாத ஸம்ஸாரக்கடலையும் மனவினால் தாண்டக்கூடும் என்பதாயின், அதனால் இயலாதகாரியம் யாதிருக்கின்றது என்று சொல்லத்தகும்?

சலித்துக்கொண்டேயிருக்கும் ஊசியில் எப்படி நூலைக் கோர்க்கமுடியாதோ, சலித்துக் கொண்டேயிருக்கும் கண்ணாடியில் எப்படி முகத்தை நன்றாய்ப் பார்க்க இயலாதோ, அப்படியே சலித்துக்கொண்டிருக்கும் மனவினால் எந்தப்

பொருளினுண்மையும் அறியப்படுகின்றதில்லை. மனமே ஓர் கூணத்தில் பல உலகாங்குத்திரிபடைகின்றது. இப்படி அபாரசலனமுள்ள மனத்தைக் கண்காது முதலிய இந்திரியங்களில் யாதானுமொன்றிலேயே நிறுத்தியப் பியவரித்தால் அவ்விந்திரியத்திற்கு விஷயமாகிய மிக்கதுட்பமாயுள்ளபொருளும் நன்கறியப்படும். பற்பலவிடங்குகில் சிதறிப் போகும் கால்வாயின் ஜலத்தை எவ்விடத்திலும் சிதறவிடாமல் கரைகளைக்கெட்டி செய்து, ஒரே இடத்தில் பாயச் செய்தால் எங்கனும் மிக்க வேகமாய் ஜலம் செல்லுகின்றதோ அவ்வாறே பற்பல இந்திரியங்களில் கலந்திருக்கும் மனவை, மற்ற இந்திரியங்களை யெல்லாம் நன்றாயுடக்கி அவைகளைவிட்டுப் பிரித்து ஒரே இந்திரியத்தில் நிறுத்தினால் அவ்விந்திரியத்திற்குவிஷயமாயுள்ள பொருளை மனஸ்ஸானது கொக்கிராமாய்க் கவனித்து அங்குள்ள ஸகல மர்மங்களையும் அறிந்து கொள்ளும். அப்போது ஸுசிஷ்மமாயுள்ள விஷயமும் அறியப்படும்.

உலகில் உள்ள எந்த பொருளைக் கவனித்தாலும் ஸுசிஷ்மம் ஸ்தூலம் எனும் இரண்டு நிலைமைகளுள்ளன என்பது நன்றாயறியப் படுகின்றது. ஸ்தூலமே வியத்தம் என்றும் ஸுசிஷ்மமே அவ்யக்த மென்றும் சொல்லப் படுவதாம். அக்கிதியானது ஜ்வால ரூபமாய் இருக்கும் போது ஸ்தூலமென்றும் ஆக்ஷிஜன் கார்பன் எனும்காற்றுக்கட்டைகளில் அடங்கியிருக்கும் காலத்தில் அவ்யக்த மல்லது ஸுசிஷ்ம மென்றும் சொல்லத்தகும். அப்படியே விதையில் மரம் ஸுசிஷ்மமும் முளைத்த பின்னர் ஸ்தூலமாய் யிருப்பது என்பது தகும். கிராமபோன் எனும் சப்தானுகரண யந்திரத்தினுருளையில் கிரஹிக்கப் பெற்றுள்ள கீதமானது அவ்யக்த மென்றும் பின்னர் அது பாடும் போது பிறர் காதுக்குக் கேட்கப்படும் நிலையில் ஸ்தூலம் என்றும் சொல்லலாம். இவ்விதம் உலகிலுள்ள எந்தப் பொருளுக்கும் வியத்தம் அவ்யக்தம் எனும் இரண்டு நிலைமைகளுள்ளன என்பது நியாயவாயிலாய் ஊஹிக்கக் கூடியதேயாம்.

இவ்வாறுள்ள நிர்ணயத்தால், நாம் பேசுதல் பாடுதல் முதலிய ஸகல நாதங்களுக்கும் ஸ்தூலம் ஸுசிஷ்மம் என்றிரண்டு நிலைமைகளிருக்க வேண்டுமென்பதும் நிச்சயமே. உலகில் நம்மவர் பேசுதல் முதலிய சப்தமானது பேசியோய்ந்ததும் காதுக்குக் கேட்கப் படாமற் போயினும் ஸுசிஷ்ம வடிவாய் இருக்கின்றதென்றே சொல்லுவது உசிதம். இல்லது வாராது உள்ளது போகாது எனும் நியாயத்தைக் கவனித்தால் சப்தம் அங்கனம் ஸ்தூலமாய் உதிப்பதற்கு முன்னரும் ஸுசிஷ்மமாய் இருந்த தென்பதே உண்மை. இனி உச்சரித்த சப்தம் ஓய்ந்து போயினும் ஸுசிஷ்மமாயுள்ள தென்று சொல்லப் பட்டதே அப்படி ஸுசிஷ்மமாய் எங்கிருக்கின்றது? எனின் அதன் குணியாகிய ஆதாரத்தைப் பற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற தென்றறிக. அதற்கு ஆதாரம் யாதெனின் ஆகாயமேயாம் என்க. வாயுவே சப்தத்திற்கு ஆதாரமாயிருக்க ஆகாயத்தைச் சொல்லுவது உசிதமோ எனின் உசிதமேயாம். அதாவது ஸுசிஷ்மமாயுள்ள சப்தமானது ஸ்தூலமாய்ப் பிறர் காதுக் கெட்டக் கூடிய யோக்கியதையைப் பெறுதற்கு வாயு நிமித்தமாதிரிமாகலாமன்றி, சப்தத்திற்கு ஆதாரம் ஆகாயமே. ஆகாச

மே சப்தத்திற்கு ஆசிரய மாதலால் உச்சரித்து ஓய்ந்து போயினும் சப்தமானது ஆகாயத்தை ஆசிரயித்து ஸுசிஷ்ம வடிவம் பெற்று அடங்கிப் போகின்றது.

மடுவினில் ஓர் சிறிய கல்லை யெறிந்தால் அதனுண்டாகும் அதிர்ச்சியானது தடாகம் முழுதும் வியாபிக்கப்பட்டுக் கிரமமாய் வேகம் குன்றி யடங்குவது போல, ஆகாயத்தில் யாதானும் ஓர் நிமித்தமாய் உதிக்கும் சப்தமானது ஆகாயத்தையே பற்றிக்கொண்டு கிரமமாய் ஒடுங்கி அவ்யக்தமாகின்றது. ஆதலின் எவ்வளவோ சபதம் அவ்யக்தமாய் அடங்கியுள்ளது என்பதே உண்மை. இவைகளே ஸுசிஷ்ம சப்தங்களாம் என்றறிக.

சுரோத்திரம் எனும் காதிர்திரியமானது ஆகாயத்தின் அம்சம் ஆதலால் அந்த சுரோத்திரேந்திரியத்தில் மனம் வந்து நின்று ஆகாயத்தின் வழி வரும் சப்தங்களை அறிகின்றது. ஆகாயமானது நமது ஸ்தூலமாகிய பார்வைக்கு குந்தியமாயுள்ள இட வெளியாயத் தோன்றினும், அதற்கு சூக்ஷ்ம சபதங்களுக்கு ஆதாரமாயிருக்கக் கூடக் ஓர் அபார சக்தியுள்ளது. நமது சுரோத்திரேந்திரியத்தோடு கூடி மனமானது சப்தங்களைக் கிரஹிக்கின்றதாயினும், அது மற்ற இந்திரியங்களோடும் கலந்தே நின்று ஏகாகிரப் படாமல் காதிலும் இருந்து கொண்டு சபதங்களைக் கிரஹிக்கின்றமையால், மிகக் ஸ்தூலமாகிய நாதமே நம் காதுக் கேட்டுகின்றது. அங்ஙனம் கலந்துள்ள மனத்தை மற்ற இந்திரியங்களில் நின்று நன்றாய்ப் பிரித்து முழு அம்சத்தையும் காது எனும் இந்திரியத்திலேயே ஏகாக்கிரமாய் நிறுத்தி விட்டோமானால் துட்பமாயுள்ள நாதமும் நம்மால் கேட்கப் படும். இனிக் காதிலேயே ஏகாக்கிரமாயுள்ள மனவை அக்காதிற்கும் ஆகாயத்திற்கு முள்ள ஸம்பந்தத்திலே (பொருத்தத்திலே) யே நிறுத்தி அப்பி யவரித்து வந்தால், அந்த ஸமயம் மனமானது காதின் முனையையும் ஆகாயத்தையும் பற்றியதாய் ஏகாக்கிரமாய் நின்றவிடம். சபதத்திற்கு ஆதாரமாயுள்ள ஆகாசமானது அகில பூமண்டலங்களிலும் அகில லோகங்களிலும் வியாபித்துக் கொண்டு ஒன்றாகவே யிருக்கின்றது. அப்படி ஒன்றாகவே யிருக்கின்றமையால் அந்த ஸமயம் ஆகாசமுள்ள இடங்களிலெல்லாம் மனம் ஸம்பந்தித்ததாகும். மனம் சுரோத்திரேந்திரியத்தை மாத்திரம் பற்றிக் கொண்டு ஆகாசத்தில் சிறிதும் நிலை பெறாத காலத்தில் ஸ்தூலமாய் ஏற்படும் சபதமும் ஸமீபத்தில் ஏற்படும் சப்தமுமே கிரஹிக்கப் படும். சுரோத்திர இந்திரிய முனையில் ஸவற்பமாகவும் ஆகாசத்தினில் மிகுதியாகவும் நிற்கும்படி மனத்தை ஊசி முனையில் நிற்பது போல ஏகாக்கிரமாய் நிறுத்தினால், மிக்கத் தூரத்தில் ஏற்படும் சபதத்திற்கு ஆதாரமாகிய ஆகாசமே ஸமீபத்திலுமுள்ளதாயினால் அவ்வாகாசத்தைப் பற்றி யிருக்கும் மனமானது அதனில் ஸம்பந்தித்து உதிக்கும் சப்தங்களை யெல்லாம் அறிந்து கொள்ளும். சப்தாதாரமாகிய ஆகாசமானது எம்பந்தியாத இடம் எவ்விடத்திலு மில்லை யாதலால் எவ்வுலகில் நடக்கும் சப்தமும் அந்தச் சப்தாதார சக்தியில் ஸம்பந்தித்திருக்க வேண்டும். ஆகையால் அச்சக்தியினைப் பற்றியமனம் அவ்வழியாய் மிக்கத் தூரத்திலுள்ள சபதங்களை யெல்லாம் கிரஹித்து அறிந்து கொள்ளு தலயுக்தமே என்றறிக. சுரோத்திரத்தின் முனையிலும் ஆகாச சப்த

தாதாசக்தியிலும் இவ்வாறு மனஸை நிறுத்தி ஏகாக்ஷரப் படுத்தாதலே சுரோத்திராகாச ஸம்பந்த ஸம்யமம் என்று யோகிகளால் வழங்கப் படுவதாம். இந்த ஸம்யமத்தினால் மிக்கத்தாத்தியுதிக்கும் சப்தங்களையும் ஸுக்ஷ்மமாயுள்ள சப்தங்களையும் மற்றெதனாவது தகையப் பட்டுள்ள சப்தங்களையும் ஸமீபத்திலுநிலும் சப்தத்தைப் போலக் கேழ்க்கலாம். இதுவே திவ்யசுரோதரம் எனப் படும் யோகவிரிதி என்றறிக. இவ்வண்மையே

“ஸ்ரோத்ராகாஸபொஹ்வநுஸரீபாஜ்வரீஸ்ரோத்ரம்॥”

எனும் யோக ஸூத்திரத்தினால் முன்னோரால் போதிக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த நியாயத்தினால் கிராத்தம் முதலியவைகளில் உபயோகிக்கப் படும் மந்திராகளும் சப்தாதார சக்தியில் ஸம்பந்தம் பெறும் என்பது யுத்தி யுத்தமேயாம். சப்தாதார சக்தியோடு கூடியிருக்கும் ஆகாயத்திற்கும் சுரோத்திரோத்திரியத்திற்கு முள்ள ஸம்பந்தத்தில் மனஸை ஸம்யமம் செய்யக் கூடிய யோக்கியதையானது சந்திராதி லோகங்களிலுள்ள பிதிரர் தேவர் முதலியவர்களுக்கு ஈசாக்களுயால் ஸ்வபாவமாய் அமைந்துள்ளதாதலால், அவர்கள் அவ்வாறு சுரோத்திராகாச ஸம்பந்த ஸம்யமத்தினால் இங்கு நம்மவர் உச்சரிக்கும் வாகியங்களை ஸமீபத்தி விருக்கின்றவர்கள் போலத் தெரிந்துகொண்டெவந்து கிராத்தத்தைப் பெற்றுத் திருப்தி யடைகின்றனர் என்பதறிக.

இனி வெகுநாளும் உண்மை யனுபவம்பெற்ற யோகிவரரை அடைந்து அவரது உபதேசத்தைப்பெற்று அவ்வாறு பலகாலம் அப்பியாஸம் செய்தபின் னரேயன்றே இவ்வாறுள்ள விரிதிகள் கைகூடுமென்று யோகசூத்ரத்தில் சொல்லப்படுகின்றது. இப்படி யிருக்கப்பிதிரர் முதலியோர்களுக்கு ஸ்வபாவமாய் விரிதிகள் கிடைத்திருக்கின்றன என்பது உசிதமாகுமா? எனின், இச்சங்கை உசிதமன்று. அதாவது விரிதிகளை ஈசானுக்கிரஹத்தால் ஜன்மமுதலாக வேயாவது, அல்லது நிவ்வியநுஷ்டிமூலிகைகளினாலாவது, அல்லது யோகாபியாஸத்தினாலாவது ஸம்பாதிக்கக்கூடும். அபாரமாகிய பிரபஞ்சத்தை ஆக்களுமாத்திரத்தால் ஸ்ருஷ்டிக்கவும் ரக்ஷிக்கவும் வயமடையச்செய்யவும் சக்தனுந் நிவ்விய மாயாசக்திகளையுடையோனும் ஆகிய ஈசனுடைய அனுக்கிரஹத்தால் வெண்கலங்களாயுள்ள அற்பவிரிதிகளைப்பெறுதல் ஆச்சரியமாகாது. இவ்விதம் விரிதிகளுக்கு ஐந்து ஹேதுக்கள் இருக்கின்றன என்பதும் யோகசூத்ர ஸம்மதேயாம் என்பதை

“ஐநௌஷ்டியிஃசூதவஹுராயிஜாவிரித்யஃ”

எனும் கைவல்யபாதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் யோகஸூத்திரத்தைக் கண்டு நிச்சயித்துக்கொள்க.

இனிப்பிதிரர்முதலியவர்களின் திருப்தியின் பொருட்டு நாம் கிராத்தாதிசெய்வதில்லையே? இறந்துபோனவர்களாகிய ஜீவர்களின் திருப்தியின்

பொருட்டன்றோ சிராத்தாதிகளைச் செய்கின்றோம். பிதிரர் எனும் தேவவருகுப் பினர் திருப்தியடைவதினால் இறந்துபோன முன்னோர்களுக்குப் பீயன்யாது? எனும் சங்கை நிகழும். அது இவ்விதமறிக. இறந்துபோனவர்களாகிய ஜீவர்கள் ஸ்வர்க்கத்திலிருந்தாலும் அல்லது நாகத்திலிருந்தாலும் ஸரியே! பிதிரர்கள் அவர்களுக்கு அபிமானிகளாதலின் ஸ்வர்க்க நாகங்கனிலுள்ள நமது முன்னோர்களாகிய ஜீவர்களுக்குநாப் செய்யும் சிராத்தாதிகளின்பயன்களைச் சேர்ப்பிப்பவர்தான் நறிக. * அல்லது நமது முன்னோர் இழிய ஜன்மங்களைப் பெற்றிருந்தாலும் சிராத்தம் செய்யப்படும் தினத்தில் அச்சீவன் திருப்திபெறும். இனி எவருக்குச் சிராத்தம் செய்கின்றனமோ அவர் முக்திபெற்றிருந்தால் சிராத்தப்பயன்யாரைச் சேரும் எனின், பிதிரர் எனும் தேவவகையினர் அதனால் ஆராதிக்கப்பட்டு அதன் கர்த்தாவாகிய நம்மையே அநுக்கிரஹிக்கின்றனர். ஆதலின் அப்பயன் நமக்கே ஒருவாறு கிடைக்கும் என்பதே உண்மை. காசியில் உள்ள ஒருவருக்கு இங்கிருந்து (மணியூர்டர்) தொகை அனுப்பினோமாயின் பெற்றுக்கொள்பவர் இராவிடில் அனுப்பியவர்களாகிய நம்மிடத்திலேயே திரும்பிவருதல் போல முக்தியடைந்தவர்களை யுத்தேசித்துச் செய்யும் சிராத்தத்தின்பயன் கர்த்தாவாகிய நம்மையே வந்தடைதல் உசிதமென்க.

இனி, இங்கு சிராத்தாதிகளில் நம்மவரால் உச்சரிக்கப்படும் மந்திரவாக்கியங்களைச் சீராதிராகாச ஸம்பந்த ஸம்யமத்தினால் தெரிந்துகொண்டு பிதிரர்கள் சிராத்தத்தைக் கரஹித்துக்கொள்கின்றனர் என்பது யுத்திக்கிணங்கியிருக்கின்றமையால் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியதேயாயினும், நாம் இங்கு ஸம்ஸ்கருதபாஷையிலுள்ள மந்திரங்களையே சொல்லவேண்டியதேன்? ஸ்வபாவத்தில் ஈசாக்கொருயால் அபாரசித்தியுள்ளவர்களாகிய பிதிரர் முதலியவர்களுக்கு நாம் எந்தப்பாஷையில் சொன்னாலும் தெரிந்துகொள்ளக்கூடிய யோக்கியதை இருக்கலாமன்றோ. இங்கு வழங்கும் மற்றுமுள்ள தேசபாஷைகளில் சொன்னாலும் பிதிரர்கள் அறிந்துகொண்டு சிராத்தத்தைக்கிரஹிக்கக்கூடாமல்லவா? எனின் இஃதறிக. பிதிரர் முதலியவர்களுக்கு இங்கு எப்பாஷையில் சொன்னாலும் தெரிந்துகொள்ள யோக்கியதையிருக்கினும் அவர்களிடம் இயற்கையில் வழங்கும் பாஷையானது ஸம்ஸ்கருதம் எனப்படும் தேவபாஷையேயாதலின் அப்பாஷையிலுள்ள மந்திரத்தை உச்சரித்தலே அவர்கள் விஷயத்தில் உசிதமாகுமென்றறிக.

வேள்வி முதலியவைகளிலுள்ள அவிர்ப்பாகத்தைக்கிரஹிக்கும் இந்திராதி தேவர்களுக்கும் இவ்வாறு யோகவிர்த்தியுள்ளதாதலால் இங்கு நம்மவர் யாககாலத்தில் உச்சரித்து அழைக்கும் மந்திரங்களை அங்கிருந்து அறிந்துகொண்டு வந்து இங்கு அளிக்கப்படும் ஹவிர்ப்பாகங்களைக் கிரஹித்துக்கொண்டு போகும் தன்மை அவர்களுக்கும் ஒவ்வும் என்க.

இனி ஒரே ஸமயத்தில் பலர் யாகங்களைச் செய்கின்றவர்களாய் இந்திராதிதிகளை யழைக்கக்கூடுமன்றோ. அப்படியானால் அவ்வியாகங்களெல்லாவற்றிற்கும் ஒருவனாகிய இந்திரன் முதலியதேவர் ஏககாலத்தில்தான் ஒருகாலத்தில் அவ்வவிர்ப்பாகத்தைக் கிரஹிப்பதெப்படி? எனின்; அவர்களுக்கு அணிமாமுத

பிதிரர்களுக்குப் பிதிரர்களை ஆராதிக்கும் கர்மங்களும் ரிஷிகளுக்கு ரிஷிகளை யாராதிக்கும் கர்மங்களும் செய்யவேண்டியன வல்ல. பின்னை யானெனின் ஸந்தியாவந்தனம், ஈசுவர உபாஸ்தி, பரஹ்மவிசாரம் முதலியகர்மங்களேசெய்யப்படுவனவாம் என்று அறியத்தக்கது. எனெனின் தேவர்களுக்கும் வேறு தேவர் ரிஷிகளுக்கும் வேறு ரிஷிகள், பிதிரருக்கும் வேறு பிதிரர் என்பது அதுசிதமாதலால் என்பதாம். இவ்வண்மையும்.

‘தடி-வபய-உவிவாஹாரபணஸூஹவாஸ’ ”

எனும் பிறும்ஹஸ-ஓத்திரபாஷ்யத்தில் ஆசிரிய ஸ்வாமிகளால் நிர்ணயிக்கப்

“ ~ ~ ~ ”

இனி, அநேக சரீரத்தைப் பெற்று இந்திராதிகள் அநேக இடங்களில் நடக்கும் யாகாதிகளுக்குச் சென்று அவிர்ப்பாகங்களைப் புசுப்பது வாஸ்தவமாயின், அவ்விதம் யாகம் செய்யுமிடங்களில் இந்திராதிகளின் தேஹம் நம்மவர்களால் ஏன் காணப்படுகின்றதில்லை? எனின், அவர்கள் அந்தர்த்தானம் எனும் யோக ஸித்தியைக்கொண்டு அவ்வாறு வருகின்றனர். ஆதலால் நம்மால் காணப்படுவதில்லை என்பதாம். அந்தர்த்தானம் எனும் ஸமஸ்க்ருத பதத்தைச்சொல்லிவிட்டால் அதை மாத்திரம்கொண்டு கண்முடிததனமாய் நம்பி விடலாமா? எனின்,

“காபஸ்யரூபஸ்யோரோக் ததீமுஹ்யஸ்திஸூஹவக்ஷுஃ
வபுசாரஸூபொமெடாகயோநம்”

எனும் யோகதர்சன வீபூதிபாத ஸ-ஓத்திரத்தைக் கண்டு நிச்சயித்துக் கொள்க. இந்த ஸ-ஓத்திரத்தின் அர்த்தமாவது

காபஸ்ய = சரீரத்தின் ரூபஸூபொரோக் = சக்ஷுநிர்திரியத்தால் கிரஹிக்கப் படுவதாகிய ரூபமெனும் குணத்தில் ஸம்யமம்செய்தலால் ததீமுஹ்யஸ்திஸூஹவ = பாவன வசத்தால் அதனால் கிரஹிக்கப்படும் சந்திக்குப் பிரதிபத்தம் நிஷ்ட வக்ஷுஃரூப காபாஸூபொமெ = சக்ஷுநிர்திரி நிரியத்தின் பிரகாசமாகிய ஸத்துவதர்ம ஸம்பத்தம் ஒழியவே டாகயோநம் = எவனாலும் பார்க்கப்படாமல் போதலாம்.

என்பதாம். இந்த ஸ-ஓத்திரத்தைப் பற்றி மிக்க எழுத வேண்டிய திருக்கின்றது. விரிபும் என்றஞ்சி இவ்வளவே எழுதப் பட்டது. இதன் விரிவை மேற்படி ஸ-ஓத்திரத்தின் பரஷ்யத்தில் யுக்திபுத்தமாய் அபாரமாய் எழுதப் பட்டிருக்கும் வியாஸ வாக்கியங்களால் கண்டு கொள்க.

இனி யிங்கிருந்து ஸவர்க்க நரகம் சென்ற ஜீவர் அங்கு இன்பதுன்பங்களைப் புசிப்பதுமாத்திரமா? அல்லது கர்மாவையும் செய்யவேண்டியதுண்டா? எனின் அதனை யிங்கு அறிக. ஸவர்க்க நரகம் கேவலம் கர்மபலமாகிய இன்ப

துண்பத்தைப்புகிக்கு மிடமாக மாத்திரம் உள்ளது. அங்கு கர்மம் செய்யப்படுகிறதில்லை. கர்மம்செய்தல் இன்பதுண்பத்தைப்புகித்தல் ஆகிய இவ்விரண்டும் கர்மபூமி எனப்படுவதாகிய இவ்வுலகிலேயேயாம். இனிக்கர்ம, போகம் இவ்விரண்டும் இங்குள்ளது பற்றி இதனை உபயபூமி (அதாவது இரண்டிற்குமிடம்) என்று சொல்லுவது உசிதமாயிருக்க, இதனைக்கர்மபூமி என்றுமாத்திரம் சொல்லுவது உசிதமோ? எனின், போகமும் உள்ளதாயினும் கர்மமே விசேஷமாய்ச் செய்யப்படுகின்றமையால் கர்மபூமி என்பதே யுசிதம் என்பதறிக.

இனிக்கர்மபூமியிலுள்ள ஸகலரும் கர்மாவைச் செய்யவேண்டும் என்பதல்லவோ உசிதம். இப்படியிருக்கச் சிலமனிதரே கர்மாவைச் செய்யவேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கே அக்கர்மங்கள் பயன்படும் என்றும் சிலர் கர்மாவைச் செய்யவேண்டியதில்லையென்றும் சொல்லுவது உசிதமோ? எனின், சொல்லுவாம்.

அதாவது உலகில் மிக்க ஸுக போகத்திலிருக்கும் அரசர் முதலியவர்களும் மிக்கத் துண்பத்திலுள்ளவர்களாகிய ரோகிஷ்டர் முதலியவர்களும் முடவர் குருடர் அங்கவீணர் முதலியவர்களும் சிறு குழந்தைகளும் யாதானும் ஓர்வேலையைச் செய்து அதனால் வரும் பொருளைச் சம்பாதிப்பது என்பது எப்படி முடியாதோ, அப்படியே அபார ஸுக போகத்திலிருக்கும் ஸ்வர்க்க வாசிகளும் மிகுந்த துண்பத்தை யனுபவிக்கும் நாகவாஸிகளும் கர்மாவைச் செய்யத் தக்க தேவராகி கரணங்களில்லாதனவாகிய பசு பகழி யாதிகளும் பால விருத்தர்களும் கர்மாவைச் செய்ய இயலாதது பற்றியே அவர்களுக்குக் கர்மா செய்ய வேண்டியதில்லை யென்று சாஸ்திரம் சொல்லுகின்றது. மிகுந்த துண்பத்திலேயேயாவது பெரும் ஸுகத்திலேயேயாவது இராமல், மிதமாயுள்ள இன்பதுண்பங்களைக் கலந்து அனுபவிக்கும் மனிதர்களுக்கே கர்மாவைச் செய்யவும் பூர்வ கர்மங்களினின்றும் பிராரப்தமாய் வந்திருக்கும் பயனாகிய இன்ப துண்பங்களைப் புசிக்கவும் கூடும். கர்மம் செய்யத்தக்கவரை நோக்கிக் கர்மசாஸ்திரம் பிரவர்த்திக்குமேயன்றி கர்மா செய்வதற்கு அவகாசமேயின்றி மிகுந்த இன்பத்தையே யாவது துண்பத்தையே யாவது புசித்துக் கொண்டிருக்கின்றவர்களை நோக்கி பிரவர்த்தியாதன்றோ.

இனி மனிதர்களே கர்மாவைச் செய்ய இயலும் என்றதனால் உலகில் தற் காலத்தவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து கண்டங்களிலிருக்கும் மனிதர்களைல்லோரும் கர்மங்களைச் செய்ய வேண்டு மென்று கொண்டு, சாஸ்திரங்களில் ஸகலருக்கும் அதிகாரமுள்ளது என்று சொல்லக் கூடாதோ? எனின், இதனை இவ்விதயறிக. மனிதரையே நோக்கி ஷாஸ்திரம் பிரவர்த்தித்திருக்கினும் எவ்வுவரால் எவ்வுவர்க்கர்மம் தடைப் படாமல் செய்ய இயலுமோ அவரவர்க்கு அவ்வுவர்க்கர்மம் செய்ய வேண்டிய தென்பதையே சாஸ்திரம் விதிக்கின்றது. நமது சாஸ்திரங்களில் ஸாமான்னியம் விசேஷம் என்றிரண்டு விஷயங்களடங்கி யிருக்கின்றன. அதாவது பொய், களவு, ஹிம்ஸை, மோசம் செய்தல், முதலிய பெட்ட காரியங்களைச் செய்யக் கூடா தென்ற விலக்கு, இவர்களால் கூறப் படும் ஐந்து கண்டங்களிலிருக்கும் மனிதர்களைல்லோருக்கும் பொதுவில் ஏற்பட்

டிருப்பது என்று அறிக. இன்னம் தற்காலத் தவர்களால் கண்டு பிடிக்கப்படாமல் எவ்வளவோ இடங்களிருக்கக் கூடும். அங்குள்ளவர்களுக்கும் இது பொதுவே என்றறிக. இவர்களுக்கு மட்டும் இவ்விவக்கேன்பதில்லை இந்திராதிதேவர்களுக்கும் இங்ஙன மென்பதாம். தான் தர்மம் முதலிய நல்ல காரியங்களும் ஸகல மனிதர்களுக்கும் பொதுவில் ஏற்பட்டிருப்பதேயாம். இது போல ஓளபாஸநம் வைச்வதேவம் முதலிய கர்மங்களும் எல்லோருக்கும் பொது என்பதல்ல. இரு பிறப்பாளருக்கே ஸோம ஸம்ஸ்தங்கள் ஏழு, ஹவிஸ்ஸம்ஸ்தங்கள் ஏழு, பாகஸம்ஸ்தங்கள் ஏழு, கர்ப்பாதாநாதிஸம்ஸ்காரங்கள் பதினாறு, ஆத்ம ஸம்ஸ்காரங்கள் எட்டு, முடிவிலுள்ள ஸம்ஸ்காரங்கள் மூன்று எனும் நார்பத் தெட்டி ஸம்ஸ்காரங்கள் அதுவடிக்க வேண்டியனவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

இனி மனிதர் எல்லோரும் கர்ப்பவாஸத்திலும் பிறவியிலும் ஒரேவகையாயிருக்கச் சைசலும் பால்யம் யௌவனம் முதலிய அவஸ்தைகளின் தன்மைகளிலும் ஒரேவகையாயிருக்க, எல்லோருக்கும் எல்லாக்கருமங்களையும் பொதுவாகச் சொல்லாமல் பிராம்மணர் முதலிய ஜாதிபேதங்களை வகுத்து இச்சாதியோர் இக்கருமத்தைச் செய்கு, இச்சாதியோர் இதனைச் செய்யற்க, என்பது முதலிய நியமங்களைவைத்துப்பார பக்ஷமாகக் கூறும் நம் சாஸ்திரங்களை எப்படிப் பிரமாணமாகக்கொள்ளுவது? எனும் சங்கை தற்காலம் விசேஷமாகப் பலருக்கு நிகழ்க்கூடும். ஆதலின் இவ்வுண்மையைச் சற்று நிரூபிப்பாம்.

ஈசனாவது மஹரிஷி: எனாகிய பூர்வசிரியர்களாவது பாரபக்ஷமாகச் சாஸ்திரங்களை இயற்றியவர்களல்ல. உலகிலுள்ள மனிதர்களின் பூர்வபரம்பராக்கிரமம் அவர்கள் வலிக்கும் தேசம், காலம் முதலியவைகளின் நிலமை, ஆகாரம் அறிவுபரிபாகம் (அவரவரின்) நடைபுடை முதலியவைகளுக்குத் தக்கபடியே கருமங்களைப்பகுத்து விதித்திருக்கின்றனர். மிக்கக்குளிர்ச்சிபொருந்தியஐரோப்பாமுதலிய இடங்களில் உள்ளவர் ப்ராதஸ்நாநம் தேவருஷி பிதூர்தர்ப்பணம், சௌசநியம் முதலியவைகளை அதுவடிக்க இயலுமா? அப்படியே மிகவும் உஷ்ணம் பொருந்திய ஆப்பிரிக்கா முதலிய இடங்களிலுள்ளவர் அக்கினி ஹோத்திரம் ஓளபாஸனம் முதலிய கர்மங்களை அதுவடிக்க இயலுமா? இயலாதன்றோ. சீதோஷ்ணம் முதலியவை ஸமமாக இருக்குமிடங்களிலன்றோ இவை யதுவடிக்க இயலும். அன்றியும் ஐரோப்பா அமேரிக்கா முதலிய இடங்களில் கர்மா துஷ்டானத்திற்கும் லௌகிக காரியங்களுக்கும் வேண்டிய வெய்யிற் போதுமானது இல்லையன்றோ? இம்மட்டுமல்ல. அவரவர் அறிவுபரிபாகம் ஆகாரம் முதலியவைகளையும் அவ்வக்குலத்தின் முறையைத்தழுவிநிலை பெற்றுவரும் பூர்வபரம்பராக்கிரமத்தையும் நோக்கியேயன்றோ அநாதிகாலமாக வருணாச்ரம தர்மபேதங்களை விதித்து சாஸ்திர வாக்கியங்கள் நிலைபெற்று வருகின்றன.

தற்கால நிலமையை நோக்கும்போது ச்ரௌதஸ்மார்த்த கர்மங்களைச் செய்யவேண்டியவர்களாகிய அதிகாரிகளே அவைகளைச் செய்ய அஸாத்தியமாயிருக்கின்றன.

இனி வெளிதேசத்திலுள்ளவரும், இத்தேசத்தில் வந்திருந்துகொண்டுச்சொள தல்மார்த்தங்களை அதுஷ்டிக்கஇயலுமே! ஆதலின் அங்ஙனமுள்ளவர்கள் கர்மங் களை அதுஷ்டித்தல் பொருந்தாதோவெனின், சிறிதுப்பொருந்தாதென்க. ஐயுனது பற்றியே பூர்வபரம் பராக்கிரமத்தையும் நோக்கிச் சாஸ்திரம் கர்மங்களை விதித் திருக்கின்றதெனப் பூர்வமே சொல்லப்பட்டது. பூர்வபரம்பராக்கிரமமாவது சாஸ்திரங்களில் சொல்லியபடி ப்ருமம் கூத்திராதி வர்ணங்களில் பிறந்திருந்த லேயாம் என்றறிக.

(1) வஜ்ஜிரசூத்திரம் எனும் உபநிஷத்தில் “ப்ராமணன் என்பது ஜாநியஸ் அல்ல” என்று சொல்லப்படுகின்றது.

உரத்த அடிப்படையில், உட்கார்ந்து கொண்டு, மனம் கலங்கிவிட்டது.

என்னால் குணகரமக்களை நோக்கி, நான்கு மாணக்கள் ஸ்ருஷ்டி
 க்கப் பட்டன. எனப் பகவானாலும், உபதேசிக்கப்பட்டிருள்து.

(3) பாரதம் வனப்பாவில் கௌகிகள் எனும் வேதியன் தர்ம வியாதன் எனும் ஓர் வேடனிடம் உபதேசம் பெற்றதாகச் சொல்லப் படுப சரித்திரமும் ஸாத்துவித சூனமுடையோனே ப்ராமணனென் றறியப்படுகின்றது.

(4) வனப்பரவாவில் அஜகர உபாக்கியானம் எனும் தர்ம நகுஷி ஸர்வாத சரிதத்தில் உள்ள

வதற்கு ஓர் நாள்க்கு ஓர் மீட்டர் நுழைவது தவறாவதுணா | டி
 யுத்தெய்து நா மென்று வந்த பூணந்தியுதம் ||

ஒருகேந்திரா! ஸத்தியம், தானம், பொருமை, நடத்தை, அறிவினை, தவம், தயை, இவை எவனிடம் காணப் படுகின்றனவோ அவனே ப்ராப்மணன் என்பதாம்.

என்பது மூதலிய தாய்மகன் வாக்கியத்தினாலும் இப்படியே அறியப்
படுகின்றது.

- (5) உத்தியோக பரவாவில் “விதுரப்ராஜாகரம்” எனும் பிரகாசனத்தில் வருணத்தில் கீழ்ப்பட்டவராகிய விதுரர் மேற்பட்டவராகிய திருநராஷ்டிரானுக்கு ஞானோபதேசம் செய்ததாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அதனாலும் குணத்தினாலேயே ப்ராம்மணன் என்பதாம்.

- (6) ஸ்ம்ருதிகளிலும்

ஜநநாஜாபதௌஷ்ட்யம் ஸாஸூரநாந் அஜிஉயுதெ| வீஷ்டாயா
திவிப்ரஸா ஸ்ய ஹவிந்ஸ்யா ஹணஸ்யுதம்

பிறவியினால் சூத்திரத்தினாகப் பிறக்கின்றான். ஸம்ஸ்காரத்தினால் த்வீஜன் என்பதாம். வித்யையினால் விடரன் என்பதாம். ப்ரம்மத்தை உணர்ந்தவன் ப்ராம்மணன் என்பதாம்

என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் சாதாதபர் முதலிய பெரியோர்களால் இவ்வாறே கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இங்ஙனம் கூறிய ஆறு ஏதுக்களால் ப்ராம்மணன் என்பது ஞானம் முதலிய தன்மைகளாலேயே என்று சொல்லுவது தகுமே! எனும் சங்கை தற்காலம் விசேஷமாக நிகழுகின்றது.

இவ்விதம் தற்காலத்தவர் சங்கித்தலுக்குக் காரணம் ஆராய்ச்சிக் குறையும் ஸத்ஸாஸுவாஸ மின்மையும் கலியின் கொடுமையுமே யாம் என்றறிநீ அதாவது குணத்தினாலேயே ப்ராம்மணன் முதலிய ஜாதி பேதம் எனின், ஒரே மனிதனுக்கு அடிக்கடி குணம் மாறுபாடடைகின்றது. ஆதலால் ப்ராம்மண்ணியம் முதலிய ஜாதி பேதமுட அடிக்கடி மாறுபாடடைகின்றது என்றல்லவோ சொல்லவேண்டியதாகும. நினஸ் க்குள்ளாகவேடக்கும் குண மாறுபாடுகளை வெளிப்படையாய் மூற்றவர் அறிந்துகொள்ள இயலாததால், அவ்வப்போது அவ்வம் மனிதனை எந்த ஜாதியோன் என நிச்சயமாகச் சொல்லுதற்கு இடமில்லாமற் போகின்றமையால், ப்ராம்மணன் என்பது முதலிய வியவகாரமே வித்தியாமற் போகும். அங்ஙனமாயின் ப்ராம்மணன் என்பதாதி ஜாதிகளை வித்தமாகக் கொண்டு கர்மங்களை விதிக்கின்றனவாகிய மனு முதலியோருடைய தர்ம சாஸ்திரங்களெல்லாம் அவலமாகவே முடியும். ஆதலால் குணத்தினால் ப்ராம்மணன் என்பது மிகவும் அநுசித்தமே யாகின்றது.

இனி முதலாவது ஹேதுவாய்ச் சொல்லப்பட்ட வஜ்ஜிரகுசிகோப நிஷத்தை விசாரிப்போம். இவ்வுபநிஷத்தில் “தஹி-ஹோதிஸு-ஹாஸ்யணூரீதிவெயதந” ஜாதிப் ப்ராம்மணன் எனின் அல்ல “என்றது போலவே” “தஹி-ஹோதிஸு-ஹாஸ்யணூரீதிவெயதந” ஆனால் ஞானம் ப்ராம்மணன் எனின் அதுவுமல்ல “என்று ஞானத்தினாலும் ப்ராம்மணன் என்பதல்ல என்று அதே உபநிஷத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றதே. அப்படியிருக்க ஜாதி ப்ராம்மணன் என்பதல்ல என்பதை மட்டும் பிரமாணமாகக் கொண்டு ஞானத்தினால் ப்ராம்மணன் என்பதல்ல என்று சொல்லி யிருப்பதை பிரமாணமாகக் கொள்ளாமலிருத்தல் உசிதமாகுமோ? அல்லவன்றோ. உண்மையில் இவ்வுபநிஷதமானது

கேலாகந்திரம்.

ஒ அர்ச்சுனா நான் பாரபகும் வைஷ்ணவம் முதலியவைகளினால்
வர்ண பேதத்தை உண்டாக்கினேன் என்பதில்லை. ஆனால் அவர்
களின் பூர்வ ஜன்ம குணத்தையும் கருமத்தையும் நோக்கியே ஸ்ரு
ஷ்டித்தேன்

என்று அந்த சுலோகத்திலேயே சொல்லப் பட்டது. இதனால் ப்ரா
மணன் முதலிய பேதம் பூர்வ கர்மத்திற்குத்தக்கபடி ஸ்ருஷ்டிக்கப் பட்டதெ
ன்று ஏற்படுகின்றமையால் பிறந்த பிறகு நிகழும் ஞானத்தினாலேயே பிராம்
மணனென்பதான “குணப்பிராம்மணயம்” எனும் விஷயத்திற்கு இச்சுலோகம்
சிறிதும் ஸாதகமாகவில்லை. ஆனால் பூர்வ கர்மத்தினால் பிறவி மாத்திரத்திலே
யே ப்ராம்மணன் என்பதையே இச்சுலோகம் போதிக்கின்றது. ஆதலால்பக
வத்தேதையும் ஜாதிபினால் பிராம்மணன் என்பதையே ஸ்தாபிப்பது என்பதறிக்.

இனி, “கெனசிகன் எனும் வேதியன் தர்ம வியாதன் எனும் வேடனிடம்
உபதேசம் பெற்றநீராகக் கூறப்படும் சரித்தத்தினாலும் ப்ராம்மணன் என்பது ஞா
னத்தி னாலேயே” எனச் சொல்லிய மூன்றாவது ஹேதுவைச் சற்று கவனிப்
பாம்.

கெனசிகன் என்னும் பிராமணன் தான்தாய் தந்தையரோடிருத்தல் வேதாத்
தியனத்திற்கு இடைஞ்சலாகின்றது என யோஜித்து, அவ்வனம் இடைஞ்சல்
நிகழாவண்ணம் ஓர் நான், கிழவர்களாகிய அவ்விருவர்களையும் விடுத்தித்
தனியே சென்று அரண்யத்தில் ஓர் மரத்தடியில் உட்கார்ந்து வேதம் ஒதிக்
கொண்டிருந்தான். அப்போது அம்மரத்தின் கீளையிலிருந்த ஓர் கொக்கு அவன்
தலையில் விழும்படி மலவிஸர்ஜனம் செய்யவே, அந்தப் ப்ராமணன் கோபத்
தோடு பார்க்கும்போது அந்தக்கொக்கு அவனது கோபாக்கினியால் எரிந்து
சாம்பராகியது. பிறகு அந்தப் பிராமணன் பசியினால் பிணை வாக்ருவதன்
நிமித்தம் சற்றுத்தூரத்தில் உள்ள ஓர் பிராமணன் வீட்டிற் சென்று பிணை
கேட்கவே, அவ்வில்லத்திலுள்ள அம்மாள் வெளியிலிருந்து அப்போது வந்த பர்
த்தாவுக்குப் யணிவிடை செய்ததனால் சற்றுத்தாமதித்துப் பிணையிடவந்தான்.
அப்போதுபிராமணன், தாமதித்ததற்காகக்கோபங்கொள்ளவே அவ்வம்மாள்
ஒபிராம்மணரே? ஈனனும் கொக்கல்ல. கோபிக்கவேண்டாம் என்றனள். அதைக்
கேட்டு அவன்மிகவும் ஆச்சரியத்தோடு நிரிக்குண்டு ஒஅம்மா! நான்கொக்கை எரி
த்தது உன்னால் எப்படி அறியப்பட்டது? எனக்கேழ்க்க அதற்கு அவ்வம்மை

ஸூத்ரம் உஷாநிவமஹிவஸூத்ரம் ||

வயாகாஹிவஸூத்ரம் ||

ஒப்ராம்மணரே! எனது பர்த்தாவின் சிசுருஷையின் பயன்பாட்டிப்
பட்டதென்பதைப்பாரும். உம்மால் கோபத்தால் கொக்கு தலிக்கப்
பட்டதென்பது என்னால் அறியப்பட்டது

என்பது முதலிய சுலோகங்களால் ஒ ஸ்வாமி நான் வேதசாஸ்திரங்களை
ஒதியவனல்ல. யோகம் தவம்முதலியவைகளிலும் சென்றதில்லை. இவ்வாறுஅறி

தேதற்குக்காரணம் பதிகச்சூத்திரையே. ஸ்வதர்மத்தினால் அடையக்கூடாதபயன் யாதும்இல்லை. எனது ஸ்வதர்மம் பதிகச்சூத்திரையைத் தவிரவேறில்லையன்றோ என்பதுமுதலியவாக்கியங்களைச் சொன்னான். பிறகு ஸ்வதர்மத்தை யநுஷ்டிப்பவன் எவனுபினும் அவன் மிக்கப் பாக்கியங்களைப் பெறுவான் என்பதற்குத் திருஷ்டாந்தத்தைக் காண்பிக்கவே மிகுலியிலுள்ள தர்ம வியாதன் எனும் வேடனிடம் அந்தப்பிராமணனை அனுப்பினான். இதுவே தவிர அவனிடம் உபதேசத் திற்கனுப்பியதில்லை. பிராமணனும் அவ்வாறே அங்குசெல்ல, அவணக்கண்டதும் அந்த தர்ம வியாதன் ஒடி வந்து,

ஊனியாடிபெகவாஹம யநுஸ்யாம தாதெ திஜொதூதி ||

ஊறாவாயொ ஸ்ரீ ஸுப்யந்த கிரகரொரிபுஸாயயோ ||

ஒ பகவனே தக்களை நமஸ்கரிக்கின்றேன். தங்களுக்கு நல்வரவா? நான்வேடன். தங்களுக்கு யாதுசெய்யவேண்டும்? ஆச்சுஞ்செய்யுங்கள்?

என்பது முதலிய கலோகங்கரில் சொல்லியபடி அந்தப்பிராமணனை வேடன் நமஸ்கரித்துக் கைகட்டிநின்றான். ஞானமுள்ளவனே பிராமணனெனின் ஞானத்தினில் சிறந்த தர்ம வியாதன் பிராமணனைன்றல்லவோ ஏற்படும். அங் கனமாயின், ஞானமில்லாதவனும் கோபமுதலிய இழிய குணங்களுடையோ ளுமாகிய அவ்வந்தனை அந்த வியாதன் நமஸ்கரித்துக்கைகட்டி நீங்க ந்யாய மிருக்குமா? இதனாலேயே ஞானத்தினால் பிராமணனைல்ல, ஞானமில்லாதவனா யினும் பிறவியினால் மட்டும் பிராமணனாயினவனை அபாரஞான குணங்கள் பொருந்திய மற்றவர்களும் நமஸ்கரிக்கவேண்டியது எல்லாம் மர்ப்பே அறியப் படுகின்றது. அன்றியும் பிறகு அந்தவேடன், பிராமணர் அங்கிருக்க மாப்ஸ வியாபாரமாகிய தனதுகொடிய வேலை பச்செய்யத்தலைப்பாட்டவே, பிராமணன் அந்த வேடனை நோக்கி உனக்கெனந்த ஓர்மனைத்தொழில்? இதனைவிட்டு விடேன்? என்றுசொல்ல அதற்கு அவ்வேடன், ஓஸ்வாம்? தன் ஜாதிக்கு இது ஸ்வதர்மம். ஆதலின் தனக்கு இதுபாபமாகாது. தனது பிறவியால் வந்த ஜாதி தர்மத்தை விடுதலே பாபமன்றி ஸ்வதர்மத்தை அநுஷ்டிப்பதில் சிறிதும் கேடி ல்லை. அதுவே பெருபுண்ணியம். ஸ்வதர்மநுஷ்டானத்தினால் ஸகலபேதங்களும் பெறலாம் என்பதைத்தெரிவித்துக்கொள்ளக்கருதி, தன் ஜாதிமுறையின் தர்மத்தைச்சிறிதும் வருவாமல் ஸகல ஜனங்களையும் பாதுகாக்கும் ஜகதனு டைய ராஜ்யபாலனச்சிறப்பை எடுத்துச்சொன்னான்.

அத்தனைக்கேட்டு அந்தப்பிராமணன் தர்மவியாதனை நோக்கி

ஸுபீஷிஸுதநு தாபஜிஃபஸ்யுதா நவீஷுதெ | ஷிஷுபு
ஹாவஸுஷிஷுதா பிஷிரொவீதெ தா ஸிஷி | ஸாஸ்பு தாஸிதெ தாஜெ
ஸிஷுபுஷிஷுதா நரது ஸாஸ்பி | யஸு ஸாஸிதெ ராஜெஷிஷுதெய

விஜய் திவ்யஜெயம் நவாஹம்யெடுவதிர தவசுடா

114322

இ யாக்கோப் பிதாயம் : மாதவியே : காத்தாய் : பழங்கோதை.
தேவர்களுக்கும்பெரியோ
ரது இயல்புமே

எனக்குத்தெரியும் இவர்களே. எம்மக்கிடமிருப்பெரியோர்கள் கூறு
கின்றனர். வேண்டியதும் வேறாகக் காண்கும் இம்மையைய
லகமும் எனக்கு இவர்களே. இருபிறப்பான்கள் பூரிப்பதிலும்
தீமத்திலுமே என் விருப்பமுண்டியோன்

உனத்தனக்குப் பிதிரும் திருநிக்குடையும் உத்தரமானுடையானமுமே
 உமகெடுத்திருக்கும் ஏதையும்கெடுத்து சொன்னான்.

இதைக்கேட்டதும் அந்தணன் அவனது ஸ்வதர்மத்தின்பான்மைதையும் பித்திராதிருச்சித்ருவாழ்வையும் தவிர்த்துவிடும் பத்தி மிகத்தவையையும் கண்டறிந்து, இவ்வளவு தன்மையும் வேதசாஸ்திராத்நியமாயும் தன்ம நூதனிய யாது மின்னாது உணர்கு எப்படி வந்ததைக்கேட்ட, அதற்கேடுபேட்டன் பூர்வம் தான் பிராமணனாகப் பிறந்து வேதசாஸ்திரங்களை என்னோதியதற்கும், தன் அரசனோடு ஸ்வேஷ்டம் செய்துகொண்டே அவனோடு வேட்டைக்குச் சாணம் சென்று அங்குள்ள மிருகங்களைத் தானும் வதைத்துக்கொண்டிருக்கும்போது, தவறுதலாகத் தன் ரிஷிபிணிடம் பாணத்தைப் பிரயோகிக்க, அதனால் அவர் வஞ்சி மாணம் வையும்படி நேச, அப்போது அவர் கோபத்தினால் அடர்ந்த பிராமணனாகப் பிறந்தும் சமத்திராதினையிய ஸ்வதர்மத்தை விட்டித் துறந்து அந்நிரசஸ்திராடெடுத்த நிச்சொஹித்தலையிய பாதர்மத்தைக்கெட்டுக்கொண்டதினால் கடுகாயமான செய்கைகளாலேயு நிறைவேறுவதானிய தன்மையையுடைய வேடனாகப் பிறக்கக்கடவாய் எனச்சபித்தனர். பிறகு அவரை கான் மிகவும் வேண்டிக்கொண்டவே பூர்வஜன்மஞானமுண்டாகும்படி அந்நிச்சொஹித்தார். அங்ஙனமாயிய ருமிவர் சரபத்தால் இக்கொடிய யோநியையடைந்துள்ளேன். ஆனால் பூர்வஜன்ம ஞானத்தினால் இவ்விஷயங்களைச் சொன்னேன். இத்தகைய நிலையி விருத்திதேன். இனிவான் எனதுவேலையைத் தொடர்கவேண்டும். நீயிர் உமது ஆசாமத்தின் ஸ்வதர்மமாயிய மாநிரு பித்திரு சுச்சுருவாழ்வைய விட்டி வேதமோது தலையே நூர்வியமாய்க் கருதிநீர்

கூடர்விக்ரதாரி தாதுஜிஸ்தரி.

கனியுஷெரலிநிஷாரம் தம்முறா தாமயாரிநிழித் !

வெள்ளையாரணகாய-பாடி-பேரூர்-த.த.பா.க.த.

தகவல்களை நவீன தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் தரவேண்டும்.

தளபுலாடியி-தூ-நது

இ பிராமணரோ உய்யும் தாயும் தந்தையும் வஞ்சிக்கப்பட்டனர். அவர்
 னது அநாதையாய் பெருமல் இவ்வந்தினின்றுமே வேதோகார
 னத்திற்கென புறப்பட்டது யிதையும் அய்யத்தம். உய்யவந்திருந்த
 அவர்கள் சொத்தினால் யிதையும் தவிர்ப்பதென்றனர். அவர்களை வம்
 வேதோகாரத்தம் சொத்தினால்

விஷயத்தை விஷயமென்று சொல்லுவதில்லை. பிராமணனது சொல்
தேவிஷயம், விஷயம் புதித்த ஒருவனையே சொல்லும், பிராம்மண
னுடையது புத்திர பெணத்திராநிகரையும் சொல்லும்

என்பது முதலிய இடங்களில் கெளண விருத்தியால் சொல்லப்பட்டிருப்
பது போல நற்குணங்களுள்ளவன் சண்டாளனுயினும் பிராம்மணனே என்பது
கெளணவிருத்தியி னாலேயே என்றறிக.

குரத்தன்மையுள்ள மனிதனை “இவன் புலியே” என்றாலும் அவன் எப்படி
வாஸ்தவமாகவே புலியல்லாதவனோ. அவ்வளவே வாஸ்தவமாகவேயுள்ள புலி
வியாதி முதலியவைகளால் சும்மாகவே படுத்திருத்தலினாலே “இதுகாரியே” என்
ருதும். அது எவ்வளவு உண்மையில் நாயாகாதோ, அவ்வாறே நற்குணங்களு
டையவனாகிய நீசனைப் பிராம்மணன் என்பதும் நற்குணங்களில்லாத தீயகுணங்
களையுடைய அந்தணனைநோக்கிச்சண்டாளன் என்பதுமாம். இவ்வளவு வட
மொழி வழக்கமாதலால் இத்தகைய கெளணவிருத்தியைக்கொண்டே அறிமூல
முதலிய நற்குணங்களையுடையவனே பிராம்மணன் எனத்தாம்புத்திரரால் நகு
ஷனை நோக்கிச் சொல்லப்பட்டது. வடமொழி வழக்கத்தையுறிந்தவராயிங்
புராணோதிவாஸங்களில் குணத்தினால் பிராம்மணனென்றது கெளணவிருத்தியா
லேயேயன்றி முக்கிய விருத்தியால்ல என்பதை நன்றாயுறித்திருப்பார். ஆத
லால் நானத்தினால்பிராம்மணன் என்று சொல்லமாட்டார். ஆதலால் அஐகாவிருத்
தத்தத்தைக்கொண்டும் பிறவிப்பிராமண்யமே விரித்தாந்தமாகின்றது.

இனி ஜத்தாவனது ஹேதுவை விசாரிப்பாம். பிறவியினாலேயே பிராம்
மண்பெனின் நான்காம் வருணத்தாராகிய விதூஷி, கத்திரியவாணத்தானாகிய
திருதராஷ்டிரனுக்கு உபதேசம் செய்ததாக உத்தியோக பருவாவில் சொல்லி
யது எப்படி ஒவ்வும்? என்பது மிகவும் பேதமையே. திருதராஷ்டிரன் எக்கத்
தினால் துக்கக்கொன்னாமலிருக்கும்போது, போதுபோக்காகயாதானும் பேசி
மணனை ஸயதானப்படுத்திக் கொள்வோமென்று விதூஷி வரவழைக்க
அவ்வாறே அவன் போதுபோக்காகிய வசனமாயினும் ஹிதமாயும் நீதியாயும்
உள்ளவாக்கியங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு வந்தான். அவ்வளவு திருதராஷ்டிர
னுக்கு விதான் சொல்லியதே “விதூபாஜாகரம்” எனும் பிரகாரணம். அவ்வளவு
சொல்லியகீதி மொழிகளைக்கேட்டதும்அந்தத் திருதராஷ்டிரனுக்கு விதானிட
மேனானதத்துவத்தையும் கேட்க விருப்பம் வந்தது. அவ்வளவே தனக்கு அத
னைபுடிதெரிக்கவேண்டுமெனக் கேட்டுக்கொள்ள, அதற்கு விதான்

“ஸாஹப்யொபாநாவஹொஜீர்தொ நோதொநுஷுக்ஷுஹொ”

“ஸாஹப்யொஹிபொநிராவநுஷுமஹொஷிவிபொவபெஷு ||

குத்திரயோநியில் யான் தோன்றியவனாதலின் மற்றும் கேட்டுக்
கொண்ட விஷயத்தை உமக்குச் சொல்ல மனத்தானிய வில்லை. பிரா
மணயோகியில் பிறந்தவனேதத்துவத்தைச் சொல்லத் தக்கவனான்.
எனத்தான் குத்திர யோகியில் தோன்றியமையால் உபதேசம் செய்ய
அற்றவன். பிராம்மண யோகியில் தோன்றியவனே தத்துவ ஸுபுதிதெக்கத்

தக்கவன். என் அதே பர்வாவில் ஸந்தஸ்யாநிய ஆரம்பத்தில் வியத்தமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையால் அச்சரித்தாலும் பிறவிதிலேயே பிறம் மண்ய மென்பதே வியத்தமாகின்றது.

இனி ஸ்ம்ருதிகளிலும்

ஜநநாஸுராஹ்ணொஜெபஸுஸூரொஜி-உஹுதெ|அதி.

பிறவியினால் பிராமணனென்று அறி. ஸம்ஸ்காரங்களால் தவிஜன் என்பதாம்.

ஸுராஹ்ணுராஹ்ணொஜெபஸுஸூரொஜி-உஹுதெ|அதி.

ஹாரீதர்:—பிராமணியினிடம் பிராமணனாலேயே உண்டானவன் பிராமணனென்பதாம்.

“ஸுராஹ்ணுநாமஃ சுஹிஜ்ஜுமாதவிவாதபெசு|| ஆபஸ்தம்பர்
ஆத்திரீனிடம் ஞானம் ஸம்பாதித்தல் தபவிரிதால் ஜீவவிப்பவனையும்
பாதகம் செய்தவனுக்கும்

ஸுஜிஸுராஹ்ணொஜெபஸுஸூரொஜி-உஹுதெ|அதி.
ஸுமணஸாராவொபுஹுநுதெபெவொராம || பராசரர்.

அப்ராமணனிடம் (ப்ராமண துல்யனிடம்) தானம் சாதாரண பலத்
தையுடையது. ப்ராமண ப்ருவனிடம் தானம் இரட்டிப்புப் பயனும்.
ஆசார்யனிடம் ஆயிரம் பங்காம். வேத பாரகனிடம் அனைவகடர்
துன்ன பயனும்.*

ஸுஜிஸுராஹ்ணொஜெபஸுஸூரொஜி-உஹுதெ|அதி.

ஜாதிசிரொதாவஜீவ் வஸுவெவ்ஸுராஹ்ணஸு ||

ப்ராமண பீஜத்தினு லுண்டாய் மந்திர ஸம்ஸ்காரங்களின்றிஜாதி
மாத்திரத்தைக் கொண்டு ஜீவிப்பவன் ப்ராமண ஸமனென்பதாம்.

மஹாபராதாடிஹி-உஹுதெ|அதி.

நாயுராவயதிநாய்தெவஸுவெவ்ஸுராஹ்ணஸு ||

கப்பாதனம் முதலிய ஸம்ஸ்காரங்களையும் உபயன காயத்திரி உப
தேச மாத்திரத்தையும் உடையவனும் அத்தியயனம் செய்விக்காமல்
தானம் அத்தியயனம் செய்யாமலுன்னவன் ப்ராமண ப்ருவன் என்
பதாம்.

ஸுஜிஸுராஹ்ணொஜெபஸுஸூரொஜி-உஹுதெ|அதி.

ஸுஜிஸுராஹ்ணொஜெபஸுஸூரொஜி-உஹுதெ|அதி.

அக்கிரி ஜோதாமுடையவனும் கிருச்சிரசாத்திராயனாகியவனுடைய
யவனுமாய் கல்ப ஸ்மித்திரங்களோடும் கிருத்தத்தோடும் வேதத்
தை வேதவியவன் ஆசார்யன் என்பதாம்.

சென்னை நகரம் பற்றிய செய்திகள் வடிகால் வாரியத்தின் பக்கம்
வடிகால் வாரியத்தின் பக்கம் வடிகால் வாரியத்தின் பக்கம்

ஆறு அங்கத்தினரும் தரிசனத்தாங்கனாரும் தடியவரும் தேரன்
களின் அர்த்தத்தையும் இவ்வாறு புரணங்களுக்கும் விசாரித்தனர்
வேதபாசன் என்பதாம்

என்பது முதலிய மும்ருதிவாங்கியக்கனிதரும் பிரவியினாலேயே பிரா
மணன் என்பது கன்றியுறியப்படுகின்றது. ஆதலால் ஆறுவது தேரதுவின
லும் பிரவியினாலேயே ப்ராமணிய மென்பது நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.

தெவாடிசெடிபாடி நாலு துப்பரிசுபூதா வுணா

விடிவாவிஜா நரிவாவிடுகிசு வாழா வுணவகூணா

நலம், தம், தலைய, தானம், சந்தியம், தர்மம், சிவனம், இரக்கம்,
விதைய சாந்திராணம், இவை ப்ராமணியவகூணாமம்

என்பது முதலிய வாங்கியக்கன் நெப்பையே போதிக்க வந்தன. அநாவது
இத்தகைய கற்குணங்களுள்வன் பிராமண ரொஷ்டனென்றும் இவை
பிராமிடில் ஸாதாண பிராமணனென்றும் அறிக. கற்குணங்களுள்ளவனைப்
பிராமணேந்திரமென்பதும் கெட்ட குணமுடையாரிணப்பிராமணமென
பதமே கம், சாந்திராண்களின் கருத்து. இக்கருத்தையறிவாமல் சொற்களின்
பொருளை மறந்தும் கொண்டு விஷயத்தை நிர்ணயிக்கப்பிரவர்த்தித்தால் அலை
சதமாகவே முடியும்.

இவ்விசாரணையால் பிராமணன் முதலிய ஜாதி வேற்றைம பிரவிமாத்தி
ரத்தினாலேயே என்று கன்றியுறியப்படுகின்றமையால் ப்ராமணுதி வர்ணங்
களையும் அவ்வவ்வாங்கியங்களையும் பற்றி விதிக்கப்பட்ட கர்மங்கள் வெளிதேசங்க
களிலிருந்து இக்குணத்தாங்களுக்காவது இவ்விடத்திலேயே இருக்கும் கற்குணங்
களையுடைய சீசர்களுக்காவது நிரிதேனும் பொருத்தாவென்றறிக.

உண்மையில் உலகிலுள்ள ஜனங்களின் பூர்வகர்மத்திற்குத் தக்கபடியே
இறைவன் பிரவியைத் தருகின்றமையால் பிராமணன் முதலிய ஜாதி பேதத்
தை ஏற்படுத்தியிருந்தல் சிந்தும் பாபபடித்தன்மைக்கு ஏதுவானது.

பாபபடி வரும் குழந்தைகளுக்குப் பாபபடியும் கோதாட்டி வரும்
குழந்தைகளுக்குச் கோதாட்டியும் கைத்திவிட்டிப் புதிக்கின்ற குழந்தைகளுக்குக்
கைத்திவிட்டிப் புதிக்கின்ற குழந்தைகளுக்குப் புத்தியத்தோடும்
வளர்க்கும் அங்குக்கு அக்குழந்தைகளிடம் பாபபடி முன்ன நென்பது எப்படி
அதுபெறமோ, அப்படியே உலகிலுள்ள ஜனங்களின் நிலைமையுக்குத் தக்கபடி
கர்மங்களை விதித்திருக்கும் சாந்திராண்களுக்கு உலகிலுள்ள மனிதர்களிடம்
பாபபடிமுன்ன நென்பதும் அதுபெறமே என்க. பன்னிக்கட்டத்தில் படிக்கும்
புத்தியத்தோடொத்தவரையாவிலும் அவர்களின் புத்தி பரிபாகத்திற்குத்
தக்கபடி உபாத்தியாயப் பாட பேதங்களை வைத்துக் கற்பிப்பதுபோல, மனித
பாபத்தித்தில் உலகிலுள்ள வகையும் சூர விதையக் கைப்படுத்தும் அவர்கள்

பரிபாஷத்திற்கும் தங்கிய கர்மங்களை சாய்ந்திடு கர்த்தர்களாகிய மமது பூதவாசனியர் விதித்திருக்கின்றனர்.

இது வரையிலும் செய்த ஆராய்ச்சியால் பாபிகள், ஸாமான்னரிய கர்மஞ் செய்வார்ப்புண்ணியவர்கள், டோகிகள், ஸருணாபாலகர் எனும் இவர்களுக்கு மாத்திரம் பாஸோக (லோகார்தா) கத்சொல்லப்பட்டதேயன்றி நிர்த்துணோபாலகருக்கும் ஞானிகளுக்கும் எக்கதி என்பது சொல்லப்படவில்லையாதலால் அதனை இவ்விதமாக.

நிர்த்துணாபாலகர், பாமாத்தம்ஸ்வருபமுணர்ந்து அவ்வாறு அனுபவிக்கும் ஞானிகள் ஆகிய இவ்விருவகையோருக்கும் மாணவஸ்தைமாத்திரமன்றி உத்திராத்தினனும் லேகார்தாகதி இல்லவேயில்லை என்றிக. ஏனெனின், அவ்விருவர்களின் சித்தமானது பரிபூர்ணமாகிய பாமாத்தம்வஸ்துவையேபலதாலம் சித்தித்து அவ்வாறே பரிபூர்ணத்தன்மை பெற்றுள்ளமையால் மாணவஸ்தையில் இந்திரியப் பிராணாதிகள் துருக்கு சேர்ந்தும், மனம் மாத்திரம் பரிபூர்ணமாகவேயிருப்பதாதலால் அது ஹீனிப்பட்டுப்போவதில்லாமல் ஸர்வபரிபூர்ணமாகிய பாமாத்தம் வஸ்துவினிடம் ஒன்று பட்டுப்போகவே இந்திரியப் பிராணாதிகள், காரணமாகிய பூதங்களில் இவ்விடத்திலேயே ஒடுக்கிப்போக, மனோபந்தம் நீங்கப்பெற்று ஜீவாத்மத்தன்மை நீங்கிப் பரம்பொருளாகின்றனர் என்பதே சாஸ்திரமர்மம்.

ஸருணோபாலகர் ப்ரும்மலோகம் செல்லுகின்றதாய்ச் செல்லப்பட்டதே அவர்கள் அங்கு எவ்வளவு காலமிருக்கின்றனர்? எனின், ப்ரும்மலோகத்திலேயே வெகு காலமிருந்து அஞ்ஞானபந்தம் முற்றும் ஒழிந்து மூக்திபெறுவார்களேயன்றி மீண்டும் இங்குவந்து ஜனிக்கின்றதில்லை. இவ்விஷயம்

“கத்யைந்நுபுத்யைந்நுதககதெதி” சந்தோக் 8-8-8

“தேஷாந்நுபுத்யைந்நுதககதெதி” பருஹதா 6-2 15

என்பது முதலிய ச்ருதிகளாலும்,

கத்யைந்நுபுத்யைந்நுதககதெதி | பகவதீதா-

நுபுத்யைந்நுதககதெதி | பகவதீதா-

தெதிந்நுபுத்யைந்நுதககதெதி | பகவதீதா-

ப்ரும்மலோகத்தில் திவ்ய தேஹத்தைக் கொண்டு வேண்டிய

போகங்களைப் புசித்து வெருகாலமிருந்து ப்ரும்மனோடுகட மூக்த

குளிருள் (விவீதா)

எனும் தீதா வாக்மியங்களாலும்,

“கத்யைந்நுபுத்யைந்நுதககதெதி” ப்ரும்மலோகம் 4-2-1

“கத்யைந்நுபுத்யைந்நுதககதெதி” ப்ரும்மலோகம் 4-4-22

எனும் ப்ரும்ம ஸூத்திரங்களாலும் ஸ்பஷ்டமாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனத்தோடு உபாவித்தவரின் அவ்வுகனினின்றும் எழுவுவார்.

இனி ஸ்ரீரங்க எரகங்களுக்குச் சென்றவர் அங்கு எவ்வளவு காலம் இங்கு தங்கப்படுவார்? பிறகு இங்கு எப்படி வந்து பிறப்பார்? எனின்,

மது புண்ணிய பாபங்களுக்கும் தக்கபடி ஈசாக்கு நியதமாயிய காலம் எவ்வளவோ, அவ்வளவு காலம் அங்கு இன்ப துன்பங்களைப் புசித்துப் பின்னர் இவ்வளவத்திற்கு ஆகாசநிக் கிராமமாயிதங்கி வந்து பிறப்புகள்.

அதாவது ஸ்வர்க்க காசங்களிலிருந்து இங்கு வரும் ஜீவர்கள், அங்கு பெற்ற தன்னை சரித்தோடு கூடவே அவ்விடங்களிலிருந்து கழுவு கின்றனர். அப்படி கழுவி பிறங்கும்போது அச்சரிசும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அழிந்து, மேக மண்டலம் வந்திறங்கும் காலத்தில் கெரிதுமின்றி முற்றும் அழிந்து, ஆகாய வாயு அக் கிரியா திகளில் வந்து ஒடுக்கினவராய் ஸுகூம் சரித்தோடு மாத்திரம் மேகத்தில் செருகின்றனர். பிறகு மேகத்திலிருந்து மழைத்துனி மூலமாய்ப்பூமியில்வந்து செருகின்றனர். பூமியில் விழும் மழைத் துளிகள் யாதானும் செடி கொடி மரம் முதலியவைகளுக்கு எதுவாகின்றமையால், அவ்வழி பிறங்கும் ஜீவர்கள் அவைகளிலுண்டாகும் காய் கறி நெல் முதலிய பதார்த்தங்களை யடைந்து, பிறகு மிருகம் பறவை மனிதர் முதலிய பிராணிகளை யடைந்து சக்த மூலமாய் சுக்ல சோணித உருவம் பெற்று ஸ்திரீ கர்ப்பத்தை யடைந்து, மிருகம் பறவை மனிதர் முதலிய பிறவிகளைப் பெறுகின்றனர். இவ்வாறு பிறக்கும் கிராமத்தில் கெற்சில செடி கொடி காய் கறி தானிய முதலிய வகைகளில் பாப ஜீவர்களும் கெற்சில வகைகளில் புண்ணிய ஜீவர்களும் வந்தடைந்திருக்கக் கூடும். ஆதலின் பாப ஜீவர்கள் நம்மை வந்தடையக்கூடாது என்பதையே முக்கியமாய்க் கருதித் தர்ம சாஸ்திரங்களிலும் இவை புசிக்க வேண்டியவை இவை புசிக்கக் கூடாதவை என்பதாக விதி நிஷேதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன.

ஆதலால் சொல்லப் பட்டிருக்கும் போஜ்ய பதார்த்தங்களின் ஸம்பந்தமாயுள்ள விதிநிஷேதங்களைக் கொண்டே பாப ஜீவர் இப்பதார்த்தங்களின் மூலமாய்ப் பிறப்பார் புண்ணிய ஜீவர்கள் இப்பதார்த்தங்களின் மூலமாய்ப் பிறப்பார் எனும் உண்மையை ஒரு வாறு கண்டுகொள்ளலாம்.

இவ்விதம் கர்மவசப்பட்டு லோகாந்தரமடைவதையும் இங்குவந்து ஜநிப்பதையும் சேலமாய்க்கொண்டு, வாஸனைபின்பற்றி கர்மங்களைச் செய்துகொண்டு ஓய்வொழியின் நிச்சயங்காற்றிவசப்பட்ட தரும்புபோல்ஸம்ஸாரமண்டலத்தில் சுழன்று கொண்டிருக்கும் இச்சிவன் அனாதியான இப்பவப் பிணியினின்றும் விழுந்தனாவென்றமாயின், அனாதிமுத்தனும் நித்திய சுத்த ஸுகபோதவடிவனும் பராசக்தியினும் திவ்யியமாயாவிலாஸமுண்டியோனும் ஸர்வக்ருத்வம் முதலிய தன்மைகளையுடையோனுமான ஸர்வவல்லமை பொருந்திய முழுமுதற்கடவுளை ஆசிரித்தல் அவசியமே. அறியப்பட்டிராத பொருளை உபாவிக்க இயலாததால் அவ்விதத்தை நன்றாய்த் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும்.

ஸ்ரீஹ்ய ஸ்ரீஹ்ய ஸ்ரீஹ்ய

ஸ்ரீமான்மொழிநாடு

வேதசாஸ்திரதத்துவம்

மூன்றாம் பாகம்

“ ஜீவனும்கூடனும் ”

ஜீவன், ஈசுவரன் எனும் இவ்விரண்டு பதார்த்தங்களையும் பற்றிச்சொல்லு
இங்கு விசாரணை செய்வாம்.

ஜீவனாவது, காணப்படும் இந்த ஸ்தூல தேகத்திற்குள்ளிருக்கும் ஸுக்ஷ்மசரீ
ரத்தின் முக்கியமூலன் அவயவமாயுள்ள மனஸோடு கூடியிருக்கும் சித்தாக்ஷிய
அறிவுப்பொருளேயாம். ஈசுவரனாவது, ஸ்தூலசரீரம் முழுதும் வியாபித்துக்
கொண்டு அதனில் நடக்கும் ஸகலஸங்கதிகளையும் ஜீவன் அறிந்துகொண்டிருப்
பதுபோல, ிரும்மாண்டங்களுல்லாவற்றிலும் வியாபித்துக்கொண்டு ஸகலஜீவ
கோடிகளின் செயல்களையும் அறிகின்றவனும் அவரவர் கர்மத்திற் கேற்ப பய
னைத் தருவோனும் ஸகலவல்லமை பொருந்தியவனுமான முழுமுத்தற்கடவுளே
யாம்.

அரசனுக்கும் அற்பயோக்கியதையுடைய சேவகனுக்கும்போல ஈசுவரனுக்
கும் ஜீவனுக்கும் மிகவும் தாரதம்மியமிருக்கின்றது.

இனி, உண்மையறிவானந்தமாயுள்ள ப்ரும்மே ஸகலமும் என் ல்லவோ
சுருதிகள் முழங்குகின்றன. இப்படியிருக்க, ஜீவன் வேறு ஈசுவரன் வேறு
எனச்சொல்லுவதை எப்படி ஒத்துக்கொள்வது? எனின் கூறுவோம். தோல்,
சதை, ரத்தம், மாம்ஸம், எலும்பு, நரம்பு, மலம், மூத்திரம், கேசம், நகம், எனும்
இந்தப் பதார்த்தங்களின் சேர்க்கையாகிய ஸ்தூலசரீரத்தை நோக்க அரசனும்
சேவகனும் ஒரேவகையாயிருக்கினும், ராஜ்யாதிபத்யம், ராஜோபசாரம், சேவ
கத்துவம், எனும் இத்தன்மைகளை நோக்க அவ்விருவருக்கும் மிகவும் தாரதம்மிய
மிருக்கின்றது போல, அறிவாகிய சிர்மாத்நிரத்தை நோக்க ஜீவனும் ஈசனும்
ஒன்றாய்க் காணப்படினும், அபாரம்ஹிமை பொருந்திய திவ்வியமாயாசக்தியால்
அமைந்துள்ள அற்புதமான ஆற்றலாலும், அற்பயோக்கியதையுடைய மனவின்
ருண்டுகளாலுமே ஈசுவரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் மிகுந்த தாரதம்மியமிருக்கின்ற
தென்பதிக

ஈசுவரன் ஸ்வதந்திரன், பேரானந்தமயன், மாயா கர்மங்கள் ஸம்பந்தியாத
வன், அனுகூலமுத்தன், ஸர்வக்ருன். ஜீவனோவெனின் இதற்கு முற்றும்
விசாரணையுடைய பதந்திரனும், க்ருமிதீடம் முதல் தேவசரீரம் வரையிலும் தேவ
சரீரம் முதல் க்ருமிதீடம் வரையிலும் உள்ள ஒவ்வொன்றிலும் புருத்த புருத்த
இன்பதன்பங்களை யனுபவிப்பவனும், பெருஞ்சூழல் காற்றில் அகப்பட்ட

திருவாரூர் போல ஒய்வொழிவின்றி இன்னம்கூட நரகங்களுள் சுழிந்துவோனும், கங்கைமீனாகிய இவ்விதங்கப்பட்டவனும், அற்ப அறிவுடையோனுமாயுள்ளவன்.

இக்கி சங்காசாரியார் முதலிய முன்னோர், ஜீவனும் ஈசனும் ஒன்றே. ஜீவன் ஈசுவானிலும் வேராயுள்ளவனல்ல எனக்குறிவு-உத்திரங்களின் டொருகை விளக்கியிருக்க ஜீவனும் ஈசனும் வேறென இங்ஙனம் வேற்றமைப்படுத்திச் சொல்லுதல் உசிதமோ? எனின், உசிதமேயாம். அதாவது அவர்கள் முக்தி நிலப்பினை போக்க எல்லாம் நிர்த்துணமாயியப்தும்மமே என்றனரோ யன்றி வியா வஹாரிகமாய் ஜீவேசர்களை ஒன்றெனக் கூறியவர்களல்ல. முக்தியார்த்தத்தை போக்க ஜீவேசர்களுக்கு மிகுந்த பேதமிருக்கின்றதென்றே சொல்லியிருக்கின்றனர் என்பதை

வெளகும் தபொலுக் கி தபொநலு வாய்யொஃ

சிவமயம் தெருநாடு விருவியிடுவோம் ||

வெஜா தமாநாசிவராஜஹுத்யபொஃ

കുലപാഞ്ചസാരശ്ശാഃപ്രദീപ്തമിതി ||

மின்மினிப் பூச்சிக்கும் ஸூர்யனுக்கும் போலவும் அரசனுக்கும் சேகரனுக்கும் போலவும் கிணற்றிற்கும் ஸமுத்திரத்திற்கும் போலவும் பரமானுவுக்கும் பெரிய பொன் மீலைக்கும் போலவும் மிக்க வித்தியாஸனுடையோர்களாகிய தத்துவம் பதங்களுக்கு முத்தி யார்த்தமாயுள்ள அச்சிவேசுவரர்களுக்கு, ஐக்கியம் ஒவ்வாது. ஆத லால் ஸகியார்த்தத்திற்கே ஐக்கியமாம்

எனக்கங்காசாரியஸ்வாமிகன் முதலியவர்கள் விவேக ரூடாமணி முதலிய
புத்தர்களில், வித்தியாஸகுணமுடைய ஜீவசர்க்களுக்கு இக்கியம் ஒவ்வாதென்று
உபதேசித்திருத்தலைக் கண்டு தெளிக.

உண்மையில் மனிதமாத் திரமாயுள்ளவனைத் துப்பாக்கி, கத்தி, உடுப்பு, செய் யவேண்டிய வேலை இவைகளை வறிக்கச் செய்து பாதந்திராகாகச் செய்திருப் பது பணத்தாசையேயன்றே. அதுபோல உண்மையில் நித்தியானந்தமாயுள்ள அறிவைக் கிலேசம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம் ஏனும் இவைகளே ஜனமாணப் பிணிக்குப்படுத்திப் பாதந்திராகாகிய ஜீவனாக் கிவைத்திருக்கின்றன. சேவகவேலை யினால் கிடைப்பதாகிய பணத்தினுள்ள ஆசையை விட்டுவிட்டானாயின் சேவ கத்துவமாகிய பாதந்திரத்தன்மை நீங்கி ஸ்வத்திராகாவதுபோல, க்கிலேச கர்மா நிபந்தனையை நீக்கிக்கொண்டானாயின் ஜீவத்தன்மை நீங்கி நித்தியானந்த அறி வாகிய மூக்தி நிலையைப் பெறுவான்.

இனி க்கிலேசம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம், என்னும் இவைகளை விட்டுவிட்
பால் ஜீவத்துவம் நீங்கி னுகம் பெறலாம் என்று சொல்லப்பட்டதன்கேரூ.
வந்துகளை இன்னதென்று கன்னியாபித்த கொண்டாலல்லவோ அதை நீக்கித்
தென்னும் வாய்நயத்தேனாம். கோசம் யாதென்று கன்னியுத் தெரிந்த கொண்

ஸாவித்யம் தக்க ஓவடிதத்தைக்கொண்டு அதனை நீக்கி வெளக்கியப் படுத்துதல்
 என்பது எப்படி இயலாதோ, அப்படியே நித்தியானந்தமாயுள்ளது அறிவை ஜ்ஞ
 னமாணத்துன்பங்களுக்குட்படுத்தி ப்பராதந்திரான ஜீவனக்கிவைத்திருக்கின்
 நன வெனக் கூறப்பட்ட அந்த க்கிலேசம் கர்மா, முதலியவைகளை நன்றாய்த்
 தெரிந்து கொள்ளுதல் அவசியமாகின்றமையால் அவ்விஷயத்தில் சற்று ஈகாதி
 வோம்.

வேலோம். கடுலசம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம், இந்நான்குமே ஜீவதர்மங்கள். ஜீவதர்மங்களெனின் ஜீவவிடம் உள்ள விசேஷங்கள் என்பதாம். எங்கும் வியாபித்து நித்தியானந்த முத்தமாயுள்ள அறிவானது மனஸ் உள்வடித்திலும் இருக்கும். ஆதலின் அங்ஙனம் மனஸோடு கூடியிருக்கும் சூபாஸ அறிவை ஜீவாத்மா என்பது. இதனால் ஜீவத்தன்மையாகிய விசேஷமானது மனோமூலமாகவே ஆங்கிருக்கின்றதென்றறியப்படும். இதனால் கடுலசகர்மவிபாகாசயங்களெனும் நான்கு விசேஷங்களும் மனஸ் என்னப்படும் அந்தக்காணத்தைப் பற்றியனவாய்க்கொண்டு ஆதீமாவுக்குப் பந்தஹேது வாயுள்ளன என்பதறிக.

கிலேசம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம், எனும் நான்கு தன்மைகளுள் ஒவ்வொன்றும் பலவாறாய்ப் பிரிவுபடும். அதாவது, கிலேசம் என்பது அவித்தை, அஸ்மிதை, ராகம், துவேஷம், அபிநிவேசம், எனஈந்து வகையாய்க் கொள்ளத்தகும். அவித்தையே ஆணவம், அஞ்ஞானம், தமஸ் மோஹம், முத்தியிய சொந்தகூல் வழங்கப்படுவதறிக. அஸ்மிதை ராகம், துவேஷம், அபிநிவேசம், எனும் பித்திய நான்கு விசேஷங்களுக்கும் அவித்தையே (மூலபூமி) உற்பத்திக்கிடையுள்ளது.

[illegible]

கவனித்தால் இத்தேவமானது அகத்த மென்பதில் சிறிதேனும் ஸந்தேஹம் நிகழும்? அமெத்தியம் முதலியம் ஜடாக்கினி கிருமிடேயங்கள் சம்பம் போன்ற ஜெய்ப்புடன் ஆகிய இவைகளின் எடுவினில் அகப்பட்டுச்சலிப்பதற்கும், வாய் திறந்து கதறுவதற்கும் இடமில்லாத கப்பவாஸ காலத்திலாவது, ஹிதா ஹிதம் தெரியாமல் ஹேருப்பப் பழமென்றெண்ணித்தேன் பாம்பு முதலியவைகளைத் துர் ஜந்துக்களென்றும் அறியாமல், மலமுத்திரங்களை யசசி யென்ற மறியாத கெப்பர்வத்திலாவது; கடாபோலும், கமுதைபோலும், நாய்போலும், ஸ்திரீ போகம் ஒன்றையே முக்கியமாய்க் கருதியவனாய் அடி, உதை, தண்டனை, மானக்கேடு, ரோகம் முதலியவைகளைப் பெற்றமுதலும் யெனவனப் பருவத்திலாவது, பெண்டிர் புதல்வர் முதலியவர்கள் வெறுக்கவும் இந்நிரிய சக்தி குன்றிப் போகவும், அறிவு கலங்கவும், கலையேமேலிடவும் ரோகமுதலியவைகளால் துன்புறுத்தல்க்கேஹேதுவாயுள்ள கடைசி காலத்திலாவது ஸுக மென்பது உண்டா? யோஜித்துப் பார்த்தால் இத்தேவமானது எப்போதும் துன்பத்திற்கேயன்றே மூலமாயிருக்கின்றது. உலகிலுள்ள ஸகல ஜனங்களும் நானிதைத் செய்தேன், நானிதைச் சம்பாதித்தேன் என்பது முதலிய வியவஹாரங்களில் நான், நான், என்றோர் சொல்லை வழங்குகின்றனரே. இப்படி வழங்கும்நான் எனும் சொல்லுக்கு இந்தத்தேஹமே அர்த்தமா? ஆல்வதுவேறு யாதானும் ஒன்று? இந்தத்தேஹமே நான் எனப்படுவது என்போமானால் இந்தத்தேஹமிருந்தபடியே இருக்கின்றதன்றி எங்கேயாவது போகின்றதில்லையே. இறத்த தேஹம்கிய சவீத்தினிடம் நான் எனும் வியவஹாரத்தைக் காணோம். இதைச் சற்று யோஜித்துப் பார்த்தால் நான் எனப்படும் ஆத்மா இந்தத்தேஹமல்ல, இது அனாத்மாவே என்பதாக நிச்சயமாய் அறியப்படுகின்றது. இங்ஙனம் தேஹமானது அநித்தியம் அசத்தம் அஸுகம் (துக்கம்) அனாத்மா என்று நிச்சயமாய் அறியப்படினும் மீண்டும் இந்தத் தேஹத்தை நித்தியம் சுத்தம் ஸுகம் ஆத்மா (நான்) என்று எண்ணுகின்றோமன்றே. உண்மை தெரிந்திருந்தும் மீண்டும் முன்போலவே இப்படி மோஹத்தை யுண்டு பண்ணும் பொருள் யாது எனின், அதுவே அவித்தை யென்பதாம். இங்ஙனம் அவித்தையே ஸகல ஜீவர்களுக்கும் அநித்தியமும், அசதியும், அஸுகியும் அனாத்மாவாயுள்ள இத்தேஹத்தை நித்தியமாயும், சுசியாயும், ஸுகமாயும், ஆத்மாவாயும், தோன்றும்படி செய்விக்கின்ற தென்றறிக.

இங்ஙனமேயே

“கவிஷ்யாஸூபிகாராமமெவாஹிநிலஸாஃஷ்ஸாஃ”

“கிலேசங்கள் அவித்தை அஸ்யிதை சாகம் துவேஷம் அபிநிவேசம் என்பவையாம்

“கவிஷ்யாஸூபிகாராமமெவாஹிநிலஸாஃஷ்ஸாஃ”
“நவிஷ்யா”

“அநித்தியமும் அசதியும் துக்கமும் அனாத்மாவாமகிய பொருளில் நித்தியம், சுசி, சுகம், ஆத்மா எனும் எண்ணத்தை உண்டு பண்ணுவதே அவித்தை”

எனும் பதஞ்ஜலி யோக ஸூத்திரங்களால் உபதேசிக்கப் பட்டுள்ளது. கீர்து வகைக் கிலேசங்களில் அவித்தை எனும் கிலேசம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இனி அஸ்யிதையாவது, த்ருத்தரிசனசக்திகளை ஒன்றாய்க் கொள்ளுதலும். அதாவது, அறிவோனையும் அறிதலையும் ஒன்றாய் நினைத்தலென்பது பொருள். அறிவோனாவது ஜீவாத்மா எனப்படும் அறிவே. அறிதலாவது ரஜஸ்தமோ ரூபங்களால் அடக்கப்படாத ஸத்துவகுண மாத்திரமாய் விஷயங்களின் வழவழப்பு நிகழுவதாகிய மனவின் பரிணாமமாம். இவ்விரண்டையும் பிரித்தறியாமல் விஷயாகாரமாகும் மனவின் பரிணாமத்தையும் அதனை யறியும் ஆத்மாவையும் ஒன்றெனக் கொண்டு, நான் புசித்தேன், நான் செய்தேன், என்பது முதலிய விஷயகாரங்கள் நிகழுவன என்பதறிக. இதனால், போக்தாவையும் போக்யித்தையும் ஒன்றென்றெண்ணுதலே அஸ்யிதை என்றறிக.

ராகமாவது, ஸுகத்திற்கு ஸாதநமாய்க்காணப்படும் பொருளில் நிகழும் மனோபாவினையே.

துவேஷமாவது, துக்கஸாதநமாய்த் தோன்றும் பொருளில் நிகழும் மனோபாவினையே.

அபிநிவேசமாவது இங்கு இது விசாரிக்கத் தக்கது. புலி, பாம்பு, நெருப்பு முதலிய பதார்த்தங்களைத் தனக்கு இவைக் கேட்டை விளைவிப்பன என்று அறியாதவர்க்கு புலி, பாம்பு முதலியவைகளைக் கண்டு பயமுண்டாகாதன்றோ. இதனால் பயத்திற்குக் காரணம் கெட்டது எனும்அறிவே ஐன்பதுநிச்சயம். திடீரென ஓர் பெரும் சப்தம் ஏற்படும் போது, ஸகல மனிதர்களுக்கும் ஓர் பரபரப்பை உண்டாக்குவதாகிய பயம் ஏற்படுகின்றதல்லவா. இதற்குக் காரணம் யாதென்றறியவேண்டும். அதாவது இதற்கு முன் அனந்த கோடிப் பிறவிகளில் மரணம் ஏற்பட்டிருக்கின்றமையால் அங்ஙனம் தேஹத்தை விட்டுப் பிரியும் போதுண்டான துன்பத்தின் அனுபவமானது துட்பமாய் மனவின்னில் பதித்திருப்பதேயாம். அந்தப் பதிவினால் தேஹத்தை விட்டுப் பிரியும் விஷயத்தின் மனம் கொள்ளாமல் இந்தத்தேஹத்தை விட்டுப் பிரியக் கூடாது எனும் பாவனையே. இங்ஙனம் தேஹத்தை விட்டுப் பிரியக் கூடாது எனும் பாவனையை யுண்டு பண்ணும் விசேஷமே அபிநிவேசம் என்றறிக. இவ்வண்மைகளை

“ஐயுஸாநுஸாநெக்யூராகாஹீதெவா ஸ்தா”

“த்ருத்தரிசன சக்திகளின் ஒற்றுமைப் பாடே அஸ்யிதா”

“ஸுவாநுஸாயீராமஃ”

“ஸுகத்தை அதுசயித்தலே ராகம்”

“ஐஃவாநுஸாயீதேஷஃ”

“துக்கத்தை அதுசயிப்பதே துவேஷம்”

“ஸுரஸவரஹீவஹீஷாவித்யாராஹொஹிநிஷெஸஃ”

வேதவாழ்வு தத்துவம்.

“வித்யாஸூத்ரமானு கு ணனநியன்னதம் தானே நிகழ்வதுமாகிய
தேவையோக பித்யே அபிநிவேசம்

என்பது முதலிய வேதக ஸூத்திரங்களில் உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளன. இது காரும் கிலேசத்தின் ஐந்து பிரிவுகள் சொல்லப்பட்டன. இனிக்கர்மாவென் பதை நிரூபிப்பாம்.

கர்மாவாவது இதற்குமுன் ஜன்மங்களில் செய்யப்பட்டு அங்கனம் செய யும் காலத்திலேயே மனாவில் பதிவுரூபமாய் மிக்க துட்டமாய் ணன்றியுள்ள விசேஷங்களாகிய ஸம்ஸ்காரங்களேயாம். அவைகளே ஜம்மங்களையும் ஜம்மத் தைப்பெற்று அனுபவிக்கவேண்டிய இன்பதுன்பங்களையும் தருவனவாய், அவை புண்ணியம், பாபம், மிசிரம் எனமூவகையாயுள்ளன. இப்படிப்பட்ட கர்மாக் கள் ஏதனால் ஏற்பட்டுள்ளன எனின், அவை பூர்வம் நிரூபிக்கப்பட்டவைகளாகிய அவித்தை, அஸ்யிதை, ராகம், துவேஷம், அபிநிவேசம், எனும் ஐந்து கிலேசங் களாலேயே ஏற்படுவன என்றறிக. இவ்வுண்மையே

“ஐஸூதிஹிக்ஷிதாஸபொஹ்யஷ்டாஹ்யஷ்ட ஜநவஷுநீ பஃ”

“கிலேசங்களையே மூலமாய்க்கொண்டனவும் பிரத்தியக்ஷமும் பிரத் தியக்ஷமல்லாதனவுமாகிய ஜம்மங்களால், கண்டுகொள்ளக்கூடியவைக ளாயுள்ள ஸம்ஸ்காரங்களே கர்மங்களாம்
எனும் ஸூத்திரத்தினால் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

இனி விபாகமாவது, இதற்கு முன்னெடுத்திருந்த மனுவத்ய ஜன்மங்களில் செய்த சுபாசுபவினைகளெல்லாம் மனவினியில் பதிந்துள்ளனவாய், அப்பதிவுகள் நச்வராக்கைபின்படி பயனை அனுபவிக்கும் காலத்தில் பரிபக்குவங்களாகின்றன. உதாரணமாக, இதற்கு முந்திய ஜன்மங்களில் லக்ஷம் கர்மங்கள் செய்திருந்ததாக வைத்துக்கொள்வாம். அவைகளுள் ஏதோ ஐந்தாறு கர்மங்களே புண்ணியங்க ளென்றும் மற்றவைகளைப் பாவகர்மங்களென்றும் வைத்துக்கொள்வோம். அப் புண்ணியகர்மங்களெல்லாம் ஓர் தொடர்பாய்ச்செய்யப்பட்டனவல்ல. ஆதலால் மற்றைய பாபங்களோடு முன்னது பின்னதாய்க் கலந்தே இருக்கும். அவைக ளுள் ஏதோ கொடிய பாபமாகிய ஓர் கர்மத்தின் பயனை அன்றத்கோடி காலம்நாக யாதனைகளால் அனுபவித்தோம். பிறகு ஓர் பாபகர்மம் பரிபக்குவப்படவே அதன் பயனை பல இழிய ஜந்துக்களின் பிறவிகளால் அனுபவித்தோம். பிறகு சுற்று மத்திமையுள்ள ஓர் கர்மம் பரிபக்குவப்படவே அதன் பயனைப் பகவாதி ஜன் மங்களினால் அனுபவித்தோம். பிறகு ஓர் புண்ணிய கர்மம் பரிபக்குவப்படவே அதன் பயனாய் இந்த மனிதஜன்மம் கிடைத்தது. இங்ஙனம் பூர்வம் சம்பாதித்த லக்ஷம் கர்மங்களில் நாக யாதனைகளாலும் இழியஜன்மங்களாலும் மூன்று கர்ம க்கள் தூலியவே இம்மனித ஜன்மத்தை ஓர் கருமம் கொடுக்கவே மீதியுள்ள கர்மங்கள் 99996 ஆகும்.

இங்ஙனம் இதுவரையில் பயன்தராமல் மீதியுள்ளனவாகிய 99996 கர்மங்களே சஞ்சிதங்களென்னப்படுவனவாம். இம்மனித ஜன்மரூபமாய் அனுபவிக்கத்தலைப்பட்டிருக்கும் கர்மமே ப்ராரப்தகர்மம் என்னப்படும். இந்த மீனுவழிய ஜன்மத்தை யெடுத்த பிறகு இப்போது புதிதாய்ச் செய்யப்படுவனவாகிய கர்மங்களே ஆதாமி கர்மங்கள் என்பனவாம். இவ்வாறாகி கர்மங்களும் செய்து முடிந்ததும் சஞ்சிதகர்மங்களில் சேர்ந்து போகின்றன. ஆதலால் ஆதாமிகர்மங்களையும் சஞ்சிதகர்மங்களென்றே வழங்கலாம். இங்ஙனம் சஞ்சிதங்களாயுள்ள கர்மங்களை யெல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் அனுபவித்தே துலைக்கவேண்டும். ஓர் கர்மத்தின் பயனை யனுபவித்தவின் பொருட்டு எடுக்கப்பட்ட இம்மனித ஜன்மத்தில் புதிதாய் இன்றுவரையில் செய்திருக்கும் கர்மங்கள் எவ்வளவோ லக்ஷக்கணக்காயிருக்கும். இவ்வாறிருக்கும்போது இக்கர்மங்களெல்லாவற்றையும் எக்காலத்தில் அனுபவித்துத் துலைப்பது? எனின், அது நமது புத்திக்கு எட்டுவதில்லை. ஏதோ ஓர் கர்மப்பணியை அனுபவிப்பதற்காக எடுக்கும் மனித ஜன்மத்தில் புதிதாய் மீண்டும் பலகோடி கர்மங்களைச் செய்யும்படி இருத்தலைக் கவனித்தால், ஒருவன் ஆயிரம் ரூபாய்கடனாக மிக்கக்கஷ்டப்பட்டு அதனைத் தீர்ப்பதன் பொருட்டுப் பொருளைச்சம்பாதிக்கவேண்டுமென்று ஓர் வியாபாரம் செய்யவே அந்த வியாபாரத்தில் புதிதாய் 10,000 ரூபாய் கடனாகாமலாக் கூடுதல் எப்படியோ, அப்படியே இதனையும் ஓசால்லத்தக்கதாயிருக்கின்றது. இனி இக்கர்மங்களை அனுபவித்தே துலைக்கவேண்டுமா? வேறு யாதானும் வழியுண்டா? எனின், இன்னம் இரண்டு வழிகளுள்ளன. அவை ப்ரம்ம ரூணம் ஒன்றும், மற்றொன்று பிராயச்சித்தமுமாக. இவ்விஷயம் நிற்க, இனி எடுத்த விஷயத்தை நாலொட்ட.

இவ்விதம் பூர்வீக செய்த கர்மங்களுள் ஏதோ சில கர்மங்களை அனுபவித்து ஒழித்ததுபோக மீதியுள்ள கர்மங்களில், ஏதோ ஓர் புண்ணியமானது இம்மனிதப் பிறவியைத் தடுத்து அனுபவிக்கத்தலைப்பட்டிருக்கின்றது. இதுவே ப்ராரப்த கர்மம் என்பதாம். இதுவே விபாகமென்றும் சொல்லப் படுவது. ப்ராரப்தம் = பயன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பது, விபாகம் = பயன் தரப் பிக்குவமாயிருப்பது என்ற அர்த்தத்தால், ப்ராரப்த கர்மம் விபாகம் எனும் இரண்டும் ஒரே அர்த்தத்தில் உபயோகப்படும் சொற்களென்றறிக.

இனி இவ்வாறுள்ள விபாகமானது எத்தனை வகையாய் இருக்கின்றதெனின், ஜன்ம, ஆயுள், போகம் என மூன்று விதமாய்ப் பயன்படுகின்றது என்றறிக. சிலர் இவ்விதமான யறியாமல், தமக்கு ஸகல வேதாந்த மர்மங்களும் தெரிந்திருக்கின்றன என்றுமென்றெனிக் கொண்டு ப்ராரப்த கர்மமாவது தேஹத்தைத் தவிர வேறினில்லை யென்கின்றனர். சிலர் ப்ராரப்த கர்மமாவது இத்தேஹத்தினால் அனுபவிக்கத் தலைப்பட்டிருக்கும் இன்ப துன்பங்களைத் தவிர வேறல்ல என்றும், மற்றும் சிலர் இந்தத் தேஹம் இவ்வளவு காலம் ஜீவிக்க வேண்டும் எனும் நியதியே ப்ராரப்த கர்மப்பயன் என்றும் இங்ஙனம் தத்தமக்குத் தோன்றியவாறு சொல்லுகின்றனர்.

உண்மையிதாவே. அதாவது, பிராப்த கர்மமானது தேஹம், ஆயுள், இன்ப துன்பங்களையிப் போகம் என மூவகையாய்ப் பிரித்த பயன்படுகின்றதென்பதே ஸ்ரீஸ்திரங்கணினுள்ள மர்மம். இதனால் ஓர் விசேஷம் அறியக் கூடியது. தேஹத்தின் நிலையானது என் மானம் வருஷம் முதலிய கணக்கைச் சேர்ந்ததல்ல. இத்தத் தேஹத்தினால் இவ்வளவு சுவாஸங்கள் விடவேண்டும் என்பதே நசாக்கரு. இம்மனம் ஒவ்வொரு தேஹத்திற்குக் கர்ப்பத்தில் பிண்டோத் பத்தியாகும் போதே இத்தத் தேஹம் இவ்வளவு சுவாஸம் விடவேண்டும் என்று விதிக்கப் பட்டிருக்கின்றமையால், அந்தச் சுவாஸக் கணக்கை நாம் மீற முடியாது. ஆனால் பிராணாயாமம் முதலிய அப்பியாஸங்களால் கிராமாயப் போகும் சுவாஸங்களில் என் தோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிச்சம் பிடித்துக் கொண்டுவரலாம். அப்படி வருவோமானால் அப்படியிருத்திருக்கும் சுவாஸங்களை விடுவதற்காக வேண்டிய காலம் வரையில் அதிகமாய் ஜீவிக்கலாம். மனிதர் ஸாதாரணமாய் விடக் கூடிய சுவாஸங்கள் நான் ஒன்றுக்கு 24000. இவைகளில் யோகாப்பியாஸம் முதலியவைகளால் இடையில் சில காலம் சுவாஸத்தை விடாமல் தடுக்கக்கூடும். அப்படி விடாமலிருக்கும் சுவாஸங்களை விட்ட பிறகே இச்சரீரம் ஒழியும். ஆதலால் முன்னோர்கள் வெகு காலமிருந்ததாகப் புராணேதி ஹாஸங்களில் சொல்லியிருப்பது பிச்சகல்ல என்பது மறிக.

இனி இங்கோர் சங்கை; ஏதோ ஓர் புண்ணிய கர்மத்தினால் இம்மனித தேஹம் ஏற்பட்டது என்றும் சொல்லிப் பிறகு, இதனால் அனுபவிக்க வேண்டியன வான இன்ப துன்பங்களையும் பிராப்த கர்மப்பயனாகவே சொல்லப்பட்டதன் ரூ. புண்ணியத்தின் பயன் இன்பமாகவேயல்லவோ இருக்க வேண்டும். அப்படியே யில்லாமல் துன்பமல்லவோ வருகின்றது. ஒரே கர்மத்திற்கு இன்பம் துன்பம் எனும் இரண்டும் பயனாகும் என்பது உசிதமல்லவே. இப் படியிருக்கப் பூர்வ புண்ணியத்தின் பயனாக தேஹம் ஆயுள் இன்ப துன்ப போகம் எனும் மூன்றையும் சொல்லுதல் பொருந்தாதே; எனும் இந்த ஸந்தேஹம் பலருக்குண்டாகக் கூடியது. இப்படிச் சங்கித்தல் உண்மையறியாமையால் நிகழ்வது என்றறிக. அதாவது, மனிதர் யாதானும் ஓர் பெரிய புண்ணியத்தைச் செய்து கொண்டிருக்கும் போதே அதனிடையில் அநேக (சில்லரை) ச்சிறிய அவார்த்தா பாப புண்ணியங்களையும் செய்கின்றனர். அப்படியே ஓர் பெரிய பாபத்தைச் செய்வதற்கிடையிலேயே அவார்த்தங்களாயுள்ள புண்ணிய பாபங் களையும் செய்கின்றனர் என்பது உலகில் காணக் கூடியது. உதாரணமாக, ஓர் மனிதன் லொலயப் பிரதிஷ்டை, தீர்த்த யாத்திரை முதலிய யாதானும் ஓர் கீழ்த்த பெரும் புண்ணியத்தைச் செய்யுங்காலத்தினிடையிலேயே பிறன் பொருளைச் சுவர்தல், பிறன் பெண்டரைச் சேர்தல் முதலிய அவார்த்தா பாபங் களையாவது ஏழைக்குக்குதவுதல் முதலிய அவார்த்தா புண்ணிய கர்மங்களையாவது செய்யக்கூண்டிருக்கும். இவைகளில் கீழ்த்தச் செய்யப்படும் பெரிய கர்மமானது முக்கிய மென்றும், இடையில் அவார்த்தாமாய்ச் செய்யப் படுவன அவார்த்தா கர்மங்களெனவும் சொல்லப்படும். இப்படிப் பட்ட கர்மங்கள் பயன்

தருவதாகிய ப்ரார்ப்த காலத்திலும் ஓர் பெரிய போகத்தினிடையிலேயே அவார்த்தரங்கனாயுள்ள பற்பல இன்பதூண்மங்களாய் வந்து விடும். இந்த நிலையத்தினால், ஓர் புண்ணிய கர்ம விசேஷத்தாலேயே இம்மனித ஜன்மம் வந்திருக்கின்றனம், அம்முக்கிய கர்மத்தினிடையில் பூர்வம் செய்யப்பட்ட பல அவார்த்த கர்மங்களே இப்போது இம்மனிதஜன்மத்தினில் பற்பலவாறாகிய இன்பதூண்மங்களையும் அனுபவிக்கச் செய்கின்றது. உண்மை யிவ்விதமாதலால் முற்கூறியுசங்கை உசிதமன்று. அதாவது முக்கியமாயும் அவார்த்தரங்களாயும் உள்ள இருவகைக் கர்மங்களே தேஹம், ஆயுள், இன்பதூண்ம போகம், என மூவகையாய்ப் பயன்படுகின்றன என்றறிக. இங்கு எழுத வேண்டியன மிகவுள. விரியுமென்றஞ்சி விடுகின்றனம். இங்கிதனைச் சுருக்கமா யறிக. விபரமாவது, ஜாதி, (ஜன்மம்) ஆயுள், போகம், எனும் மூவகையாம் என்பதே சாஸ்திரங்களின் மர்மம். இவ்வுண்மையை

“ஸுதிரிஷுபெத ஷிவாகொஜாத்யாய-ஹே-ஹா”

“மூலமிருக்கின் கர்மவிபாகம் ஜாதி ஆயுள் போகம் என மூவகையாய்ப் பரிணமிக்கின்றன”

எனும் பாதஞ்ஜல சூத்திரத்தினில் காண்க. இதுகாறும் ஜீவத்துவத்திற்கு ஹேதுவாய் ஆன்மாக்களிடம் அமைந்துள்ள விசேஷங்களாகிய கிலேசம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம், எனும் ஈன்கினில் முதல் மூன்றும் விபரமாய் விசாரிக்கப் பட்டன.

இனி ஆசயம் என்பதை விசாரிப்பாம். ஆசயமாவது, வாஸீனையென்பதே. ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் மனவலினில் கர்மா, வாஸீன யென இருவிதமாகிய ஸம்ஸ்காரங்களை (பதிவுகள்) உள்ளன. கர்மாவானது இன்பதூண்மபானுபவங்களுக்கு மாத்திரம் ஹேதுவாகின்றது. வாஸீனையானது பூர்வம் செய்த காரியத்தை மீண்டும் செய்யுமிடி ஸங்கற்பத்தை உண்டிபண்ணுவதாகிய அப்பியாஸ ஸம்ஸ்காரமாம். வாஸீனையுடனும் ஓர் காரியத்தில் ஸங்கற்பத்தை யுண்டிபண்ணிக்கொண்டேயிருக்கும். இவ்விஷயம் தைவதம், பெளருஷ்யமும் எனும் முதற்பாகத்தில் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டது. அந்த ஸங்கற்பத்திற்கிடக்கொடுத்தால் அதுவே இச்சைய (காமம)யப்பரிணமிக்கும். அந்த இச்சையை மதது விவேகத்தினால் வென்றுபோடலாம். அப்போது அந்த வாஸீனையுடனும் தாகும். இச்சையின்படி நடந்தோமாயின் வாஸீனையுடன் பட்டதாகும். வாஸீனையாவது, சுபவாஸீன, அசுபவாஸீன என இரண்டு வகைப்படும். சுபவாஸீனையாவது, இதற்கு முன்னெடுத்த ஜன்மங்களில் நல்ல்காரியங்களையே செய்திருந்தமையினால் ஏற்பட்ட அப்பியாஸ ஸம்ஸ்காரமாம்.

அசுபவாஸீனையாவது கெட்டகாரியங்களைச் செய்ததனால் ஏற்பட்ட அப்பியாஸ ஸம்ஸ்காரமாகும். அசுபவாஸீனையுடனும் போது கெட்டகாரியம் செய்தமையினால் ஏற்பட்ட அப்பியாஸ ஸம்ஸ்காரமாகும். இவ்வுண்மை வாஸீனையால் வரும் ஸங்கற்பங்களை விவேகத்தி

பொருஷயத்தினால் பூரிவிடலாம். நல்ல வாஸனையின்படியோ அல்லது கெட்டவாஸனையின்படியோ எவ்வழி நடக்கிலும், அச்செய்கை கிரித்தமாய் வரும் பயனாகிய இன்பபுணர்பம் பூர்வகர்மாயத்தமாதலால் ஒரே விதமாகவே ஏற்படும். பூர்வகர்மாவாகிய ப்ராபத்தம் சுபமாவிருக்குமாயின் இப்போது அசுப வாஸனையின் வழியோ அல்லது சுபவாஸனையின் வழியோ எவ்வாஸனையின் வழி நடத்தாலும் இன்பம் வந்தே தீரும். ப்ராபத்தம் அசுபமாகவரின் இப்போது எவ்வளவு சல்லகாரியங்களைச் செய்விலும் அந்த ப்ராபத்த கர்மாவின் பயனான இன்பம் வந்தேதீரும். ப்ராபத்தகர்மா வேறு, வாஸனைவேறு, இரண்டிற்கும் ஸம்பந்தம் யாதும்இல்லை.

அசுப ப்ராபத்தம் வந்திருக்கும்போது சுபவாஸனையேவுவதும் அல்லது சுபப்ராபத்தம் வந்திருக்கும்போது அசுபவாஸனை முனைந்து எவ்வதுமுண்டு, சுபவாஸனையின் வழியோ அசுபவாஸனையின் வழியோ எப்படி நடத்தாலும் பயன் ப்ராபத்தானிமாவதுபற்றி ஒன்றே எனின், எதைச்செய்வது நலம் என்று யோஜிக்கவேண்டும். அப்படி யோஜிப்போமாயினால் இப்போது கெட்ட வாஸனையின்படி நடத்தோமாயின் இதுவே பாபமாய் மீண்டும் ஜன்மந்தரத்தில் துன்பத்திற்கே ஏதுவாகுமென்றறியப்படும். ஆதலால் நல்ல வாஸனையின் வழியே நடக்கவேண்டும். கெட்டவாஸனையின் வழி நடக்கவே கூடாது என்று சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்படுகின்றது. இவ்வுண்மையறியாமல் ப்ராபத்தத்தையும் வாஸனையும் பிரித்தறியும் ஞானமில்லாதவராய், வாஸனையால் வரும் செய்கைகளையும் ப்ராபத்த கர்மாவினால் வருவதாய் எண்ணிக்கொண்டு, நான் என்ன செய்வேன், எனது பிராபத்த கர்மாவானது என்னைக் கெட்டகாரியத்தில் வலியது, அதனால் அவ்விதம் செய்வேன். விதி அவ்வாறு கெட்டகாரியத்தில் ஏவும் போது அதனை என்னால் மீறமுடியுமா! என்று சொல்லிக்கொண்டே கெட்ட காரியங்களைச் செய்யும் சோம்பேரி ஞானிகளாகிய அறிவிலிகளைத் தற்காலம் மிகுதியாய்க்காணலாம். நமது சாஸ்திரத்தினில் "பூர்வ விரணயின்படி எந்த ஸமயத்தில் எது வருமோ அது வந்தே தீரும் அதை மீற எவனாலும் இயலாது" என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் இதைச்சற்ற யோஜித்தால் சாஸ்திர மெல்லாம் வீணென்றும் புருஷயத்தினமும் அவலமென்றும் ஏற்படுகின்றது. அன்றியும் இதற்கு முற்றும் விரோதமாய் "கர்மாவைச் சொல்லிக் கொண்டு கெட்டுப்போகாதே. நீ செவ்வையாய் நடந்து கொள் கெட்டகாரியஞ் செய்யாதே" என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு முன்னுக்குப் பின் விரோதமாய்த் தோன்றினும் அது விரோதமல்ல. அதாவது "பூர்வ கர்மாவின்படி வருவது வந்தேதீரும்" என்ற வாக்கியம் ப்ராபத்தாயத்தமாய் வரும் இன்பபுணர்பங்களை சோக்கிய தென்றும், "நல்லது செய் கெட்டது செய்யாதே" என்றது வாஸனையால் ஏற்படும் ஸங்கற்ப காமங்களை சோக்கியது என்றும், விஷயத்தைப் பகுத்துப் பிரித்துக் கொண்டோமாயின் சாஸ்திரம், மிக்க அருமை என்பது அறியப்படும். இங்ஙனம் கர்மாவையும் வாஸனையையும் பிரித்து வேற்றுமைப்படுத்தியே வேதம் முதலியவைகளில் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

ஜீவனும் நினைவும்.

பருவநாண்யச்சுதி

“தவிடிகுடிகுணீஸரிநாரமெதெ வலவகுபுஜோவ”

“அவனை வித்தியாகர்மங்களும் வாஸனையும் கூடப்பற்றிச் சொல்லி
கின்றன.

சிவவேத

விடிகுடிகுணீஸரிநாரமெதெ வலவகுபுஜோவநாலிஸுஸாபுதம் |

வித்தியாகர்மங்களோடும் வாஸனைகளோடும் கூடியவனும்
யோகவாஸிஷ்டம்

வாலுநாலுபிபாவெபுநாஸுஸாபுஜோவரிநாலுஸா |

வாலுநெளவெநஸுபெந ததுவெடிநாநீயவெ |

தசுக்குடுணாஸுதெநெநவ டெடிஸுஸுவிஸாபுதம் |

சுடியவெடிஸுபெநாலுஸுஸாபுஜோவதவஸுசுடு |

புராதநஸுடிஸுஸபதாஜெதவெடிஸுஸாபுதவஸுபம் |

ஒராமா வாஸனை சுபம் அசுபமென இருவகையாயுள்ளது. சுபவா
ஸனை உன்னை. எவுப்போது அவ்வழியே நடப்பாயானால் கிரமமாய்
சிக்கிரம் நலம் பெறுவாய். அசுபவாஸனையேவும் போது அதனை நீ
விவேகம் முதலிய யத்தினத்தால் வென்று போடுவாயாக.

என்பது முதலிய முன்னால் பிரமாணங்களில் வாஸனையை வென்று விட
லாம் என்றும், கர்மாவிலும் வாஸனாவேறு என்றும், பிரித்து உபதேசிக்கப்
பட்டிருப்பதைக்கண்டு தெளிக. இங்ஙனம் இங்கு சொல்லப்பட்ட வாஸனையே
ஆசயம் என்பதாம். இதனால் ஆசயம் லாவம் வாஸனை முதலிய சொற்கள்
ஒரோ அர்த்தத்தில் உபயோகிக்கப்படுவனவாகிய பர்யாயபதங்களே என்று நிர்
ணயிக்கப்பட்டது.

சித்திய ஞானானந்தமாகிய அறிவுப்பொருளை (ஆத்மாவை) இது காரும்
நிருபிக்கப்பட்ட கிலேசம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம், எனும் இன்னன்கு வச்சே
ஷங்களே ஜீவனாக்கிப் பாதந்திரப்பட்டு ஜனனமரண நரகாதியாதனைகளில்
கிடந்து உழலும்படி செய்திருக்கின்றன.

இங்ஙனமாகிய கிலேசம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம் எனும் நான்கும், நீங்கியவர்
களே முக்தர்களாம். ஆதலால் ஆத்மாவுக்குப் பந்தம், ஸம்ஸாரம், எனப்பலவா
றாய்ச் சொல்லப்படுவனவெல்லாம் இந்த நான்கிலும் அக்கியாயம் வேறில்லை
என்றறித. இந்நான்கும் ஆத்மாவுக்கு என்றுமுதல் ஏற்பட்டிருக்கின்றனவே
இதின் அவை அனாதியாயிருக்கின்றமையின் இன்றுமுதல் ஏற்பட்டனவெனக்
கூறித்தத் சொல்ல எவராலும் இயலாது என்பது நிச்சயம்.

இனி இந்நான்கையும் துலைப்பதற்குத் தக்க நிலமையானது மனிதப்பிறவி
தான்றிலேயே. இப்பிறவியைக் கொண்டு இதனைத் தெரிவிக்கும் வழியை காட்டி
ஞானமாயின் இந்த ஜன்மத்திலேயே தொலையாவிடலும், இவ்வப்பியாசாவலியால்

அந்நித்தமும் இவ்முயற்சியைப்பட அப்போது தொலைத்து முத்தராக
லாம். ஆனால் இப்பிறவியிலேயே ஸம்ஸாரத்தைத் தொலைக்கும் வழியை காடா
மல் அரிய இம்மணிதப்பிறவியை வினாக்கொண்டோமானால் இதற்கெடுத்து
எப்பிறவியோ! அல்லது எந்தக் கொடும் காகயாதினையை அனுபவிக்கவேண்டி
வருமோ! யாதுமறியேம். ஆதலால் இத்தனைகாலம் அரிய இம்மணிதப்பிறவி
யை வீணில் செடுத்துக்கொண்டோமாயினும் இனியாவது இவ்வாறு கெடாமல்
கலையேறும் வழியைத் தேடவேண்டும் என்பதே விவேகம். எவ்வளவு ஆயா
ஸப்பட்டித்தேடிய திரவியமாவது, புத்திரபாரியாதிகளாவது, மித்திரப் புகழ்பலம்
முதலியபாநாவது உடவருமா? இச்சரீரம் தொலைந்தால் உடவருவது தர்மாதர்
மங்களாகிய இரண்டிற்குரியமாய் யாதுமில்லையன்றோ. தர்மமே எப்போதும்
உட இருந்து உதவும் துணையாகிய மித்திரனாகும். அதர்மமானது கேட்டை
வினைவிக்கும் சத்துருவே. ஆதலால் நீடித்த சத்துருவாகிய அதர்மத்தினிடம்
பரிசியம் செய்யாமல் எக்காலத்திலும் உடவிருந்து ஹிதம் செய்யும் மித்திரனா
கிய தர்மத்தினில் பழகுவதில் சிரத்தையுடைவாராயிருக்கவேண்டும். அவ்வாறி
ருந்து தத்தமக்குறியவர்களுக்காமதர்மங்களைக்கால தேசவார்த்தமான இயல்புக்குத்
தக்கபடிசிரத்தையோடு செய்து பசுபதியாகிய பரம் பொருளாயும் உபாவித்துவரு
வோமானால் கொடிய காகயாதிகளுக்கும் இழிய பிறவிகளுக்கும் ஆளாகாமலி
ருக்கலாம். வேதசாஸ்திரங்களில் சிரத்தையின்றி மனம்போனவாறு கடந்தோமா
னால் பசுத்தன்மையாகிய ஜீவத்துவம் நீங்காமல் சிலேசமாகிய அவித்திவை
முதலியவைகளோடு கர்ம விடாக ஆசயங்கனோடும் பொருந்தியவராய் ஜனன
மாணாகவாதருதித்துன்பங்களைச் சுற்றிச்சுற்றி அடைந்துகொண்டிருக்கவேண்
டிவரும். இவ்வனமாகிய ஜீவத்துவத்தின் ஸ்வரூபமானது

“சுநாடிவிடிாஃ க பி-க்ஷாஸநாபு-ஸ-புலாக்ஷு விஹு
வாஸகெஃ | நிஸப்யுரோ-ராவிஷபெகடிஸு-புந- வராத்ம-பூர
வராக்ஷு-காஃ ||

“அனாதியாயுள்ள அவித்தையை முக்கியமாய்க் கொண்டவையா
கிய சிலேசபேதங்களோடும் கர்மவோடும் கூடிய வாஸனைகளால்
எவப்பட்ட ஸங்கற்பிதப்பங்கனாகிய பாசங்களால் கட்டப்
பட்டு விஷயங்களிலேயே சென்று துன்புறுவோர்களும் பரம் பொரு
ளின் விஷயத்தில் சிறிதும் விவேகமின்றி மூடர்களுமாயுள்ள பசுக்
களே ஜீவர்களாம்”

என்று எம் ஆசிரியராகிய ஸஹஜானந்தஸ்வாமிகன் அவர்களால் வித்ருண
ஸாதநாக்கினிமுதலிய துறிகளில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. மற்றும் முந்
நோர்களாரும் இவ்வாறே உபதேசிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இவ்வாறு ஜீவ
ஸ்வரூபம் சொல்லப்பட்டது. இனி நச்சா ஸ்வரூபத்தைச் சற்று விசாரிப்பாம்.

“ஈசுவரனாவது, பந்தங்களாகிய கிடுக்சம், கர்மா, விபாகம், ஆசயம் எனும் இவ்வாண்டுகளில் ஒன்றோடும் சிறிதும் ஸம்பந்தியாமல் எங்கு முன்னவனும் எல்லா மதியோனும் ஸகல வல்லமையும் பொருந்தியவனும் அனுகி முத்தனாயுள்ள பேரானந்த வடிவனேயாம். இவ்வண்ணமும்,

“கௌகரி-விவாகாஸபெராவராஜிஷ்டி-பா-ரூஷாணி
பெஷாஸுராஃ”

“கிடுக்ச கர்மா விபாகாசயங்களால் சிறிதும் சம்பந்திக்கப்பட்டிருந்த
புருஷ விசேஷன் ஈசுவரன்

என்பது முதலிய பதஞ்சலி ஸூத்திரத்தினால் காண்க.

ஈசுவரன் ஸகல உலகங்களின் உற்பத்திஸ்திதிலயங்களுக்கு ஏதுவாயுள்
ளவன். அவனில்லாத இடம் ஒர்சிறிதுமில்லை. நாமவனைக்காணவிடினும் அவன்
நாம் செய்யுங் காரியங்களைவ்வாற்றையும் கண்டுகொண்டேயிருக்கின்றான்.
அவனது பெருமை மனோவாக்குகளுக்கெட்டாதது என்பது உண்மை. ஜீவர்களு
க்குக்கிடுக்சாதிகள் போல் இவ்விறைவனுக்குச்சத்த மாயையாகிய திவ்விய சக்தி
மஹிமைகளிருக்கின்றன.

இனி ஈசன் எங்குமிருக்கின்றனென்றதினால் அவன் நாமிருக்குமிடத்திலு
மிருக்கின்றனென்றே ஏற்படுகின்றது. அப்படியானால் அயின் நமக்கெதி
ரில் காணப்படவேண்டும். அவ்விதம் எவராலும் காணப்படவில்லையே. ஆத
லால் ஈசன் கெட்ட காரியஞ் செய்வோர்களைத் தண்டிப்பவன் என்ற எண்ண
மிதாவிட்டால் ஸாமான்னிய ஜனங்கள் ஒன்றுக்குமஞ்சாமல் தோன்றியவாறு
நடந்து, உலகநிலை ஸரிவர நடைபெறாமல் கெட்டுபோகும்படியாகும். அப்படி
ஸாமான்னிய ஜனங்கள் கெட்ட காரியம் செய்யாமலிருக்க வேண்டு மென்பதை
யே கருதி நமது முன்னோர்களால், ஈசனிருக்கின்றான் என்று கட்டுப்பாடாக
வே எழுதி வைக்கப்பட்டதாகச்சொல்லக் கூடாதோ? எனின், இது அறியாமல்
சொல்லுவதே.

அதாவது உலகம் யாவும் மண், ஜலம், தீ, வாயு, ஆகாயம், எனும் ஐந்து
மூலப்பொருள்களிலேயே அடங்கும் என்பது நிச்சயம். இவ்வைந்து பெருந்
களையும் நாம் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காண்கின்றோமென்பதில்லை. நம்மால் காணப்
படும் பொருள்கள் மண், ஜலம், தீ, எனும் மூன்றே. இவ்வுண்மை நமக்கெதி
ரில் காணப்படாமையால் ஈசனில்லை என்போமானால் வாயுவாகாசங்களும்
அணுப்பாமைபற்றி அவைகளிரண்டையும் இல்லையென்றே சொல்ல
வேண்டியதாகும். பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படாவிடினும் யுத்தி யனுபவங்
களுக்கொட்டிய சாஸ்திரங்களால் கண்டு நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கும் வாயு, ஆகா
சங்களில் இல்லை யென்பது உசிதமா? இல்லை யன்றோ.

பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணவிட்டாலும் அதனாலேற்படும் செய்கைகளைக்
கண்டு அப்பொருளை நிச்சயித்துக்கொள்கின்றனம். இதுவே அதுமானம் என
கூறு. சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகின்றது

உதாரணமாக, எந்திரத்தில் உபயோகப்படுத்தப்படும் குழுவும் போர்த்திக்ஷன் குழுவும் இருக்கும். உலத்திற் கேட்பப்படும் இடிச்சத்தத்தைக் கொண்டு வேலை காணப்படாத மேகத்தை யுள்ளதென்று அனுமானித்துக் கொள்கின்றனர். மேகத்தைக் காணாவிடினும் அதன் செயலாகிய இடிச் சத்தத்தைக் கொண்டு அதனையுள்ளதாக நிச்சயிப்பது போன்ற காரியங்கள் உலகில் ஏராளமாக அனுபவத்திலிருக்கின்றன. உலகில் ஏதாவதும் ஒர் வேலை நடக்கவேண்டுமானால் அதனைச் செய்யும் வஸ்து ஒன்று இருக்க வேண்டியது அவசியம். பொது மக்களை வேற் பிடுங்கிச்சாய்த்தல் கப்பல்களைக் கவிழ்த்தல் முதலிய அலாபத்திய வேலைகளைச் செய்தபோதும் பொருள் வாயுவே யன்றோ. ஒர் விதமான உருவமுயில்லாமலிருந்துகொண்டு இது இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எவ்வளவு செய்கின்றதென்று யோஜிப்போமாயின் அது நமது புத்திக்கெட்டவிலை. ஏதோ இப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்யும் யோக்கியதை இதற்கிருக்கின்றதென்றே சொல்ல வேண்டியதாகின்றது.

இவ்விதம் வாயு எனும் பூதத்தை நேரில் காணக்கூடாவிடினும் அதன் ருணமாகிய பரிசுத்தையும் நமக்குப் பரிசு உணர்ச்சி பிராதபோதும் தூரத்தில் காணப்படும் மரங்களின் அகைதலாகிய செய்கையையும் கொண்டு, அத்தகைய செய்கைகளைச் செய்யும் பொருளாகிய வாயுவென ஒன்று உன்னதாகத் தீர்மானிக்கின்றோம். இது போல நசன் எனும் பொருள் நம்மெதிரில் காணப்படாவிடினும் உலகெங்கும் நடைபெறுவதாகிய அவனது அரிய செய்கைகளைக் கொண்டு அந் செயல்களையுடையோன் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்று நிச்சயிக்கத் தரும்.

இனி, வாயுவின் செய்கையாகிய விருகுகலன் முதலியது பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படுகின்றமையால் அச்செய்கையையுடைய பொருள் ஒன்று இருக்கவேண்டுமென்று நிச்சயிக்கின்றோம். அதுபோல நசனது செயல் ஒன்றும் உலகில் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்பட வில்லையே எனின் அல்ல. அதாவது வாயுவின் செயல்களைக் காட்டிலும் உலகில்கூட பெறுகின்றதாய்ச் சொல்லப்படும் நசன் செயல் மிக்க துட்டமாயிருக்கின்றமையால் அது எல்லோருக்கும் வெளிப்படையாகக் காணப்படுகின்றதில்லை. இனி அந்தச் செயல் யாதென்றும் அது எதனால் நிகழுகின்ற தென்றும் சற்று யோஜித்துப் பார்ப்போமாயின் நசனை உன்னபடி கண்டுகொள்ளலாம். சற்று யோஜித்துப்பார்க்கின் பிறகு புலப்படுவனவாகிய செயல்கள் உலகில் ஏராளமாயிருக்கின்றன. உலகிலுள்ளவை செயல்களும் ஒரே மாதிரியாய் வெளிப்படையாய்க் காணக்கூடுமென்பவை உலகில் பொருள்களின் நிலைமக்குத் தக்கபடி அவைகளின் செய்கைகள் ஏற்படுகின்றன. பருதியிலிலும் ஜலமும் ஜலத்திலும் அக்கிசியும் அக்கிசியிலும் வாயுவும் வாயுவிலும் ஆகாயமும் துட்டம். ஆதலின் அதனதன் நிலைமக்குத் தக்கபடி செய்கைகளும் முறையே துட்டமாயமைந்திருக்கின்றன.

வாயுவின் செயலாகிய மரத்தையகைத்தல் முதலியவை போலப்பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணக்கூடியனவாயிராவிடினும் உன்னத்திலேயே உலகிலும்

யும் மனம் எனும் ஓர் பொருள் இருக்கவேண்டுமெனத் தீர்மானிக்கின்றோம்.

இனி, கத்தி மூதலிய கருவிகளால் மனுஷ்யாதி தேஹங்களை அறுத்திச் செய்யும் பரிசோதனையில் மிகவும் சிறந்தவர்களான (டாக்டர்கள்) வைத்தியர் இதுவே மூளை ; இதுவே சுவாஸாசயம், இதுவே ரத்தாசயம், என்பதாகப் பிரத்தியக்ஷமாய்ச் சரிபாற்றிலுள்ள ஸ்தூலாவயவங்களைக் காண்பிக்கின்றனவே அவ்வாறு கத்தி கொண்டறத்து “இதுவே மனஸ்” எனக் காண்பித்த வைத்தியர் இது காலம் வரையில் யாரேனும் ஒருவரிருந்ததாக நிரூபிக்க முடியுமா? எவ்வளவோ அனுபோகமுடைய வைத்தியர்களின் பரிசோதனைக்குமகப்படாமல் பூதக் கண்ணாடி மூதலிய எக்கருவிகளாலும் காண இயலாமல், இப்படியோர் பதார்த்தம் எவ்வளவிருக்கும் என யோஜித்துப் பார்ப்பவர்க்கும் எட்டாமலிருக்கினும், அபாரமாயும் அற்புதமாயுமுள்ள செந்தினைகளைச் செய்துகொண்டிருக்கும் பொருளாகிய மனஸ் எனும் ஓர் பதார்த்தமிருக்கவேண்டுமெனத் தீர்மானிப்பது போல, அதனிலும் துட்பமாய் உலகில் நடைபெற்று வரும் ஆச்சரியமான செயலாகக் கொண்டு அந்தச் செய்கையைச் செய்யும் அற்புதவல்லமை பொருந்திய பொருள் ஒன்றுள்ள தெனத்தீர்மானிப்பது குற்றமற்றதே என்றறிக.

கருவி காணங்களின் பரிசோதனைக் கெட்டாத பொருளை அறிவின் ஆழ்ந்த விசாரணையாலேயே தெரிந்து கொள்வவேண்டுமென்றி வேறு வழியில்லை. ஓர் பொருளிருக்கு மிடத்தில் மற்றோர் பொருள் இராதென்பது ஸ்தூலமாய் அறியப்படுகின்றது. மாம்ஸம் ரத்தம் நரம்பு எனும்பு மூதலியவையடர்ந்து கெருங்கியுள்ள இத்தேஹத்தில் மனம் எனும் ஓர் பொருளிருந்துகொண்டு ஆச்சரியமான வேலைகளைச் செய்கின்றதே. இது எப்படி நடக்கின்ற தெனின் அதற்கு விடையாது சொல்லுவது? ஏதோ இவ்விதம் இது ஆச்சரியமாகத்தான் இருக்கின்றது என்றே சொல்ல வேண்டியதாகின்றது. புத்தியைச் சற்றுத் தீக்ஷணமாய்ச் செலுத்திப் பார்க்கின் உலகில் ஒரே இடத்திலிருந்து ஏககாலத்தில் ஆச்சரியமாகிய கிரியைகளைச் செய்துகொண்டிருப்பவைகளாகிய பல பொருள்களுள்ளன என்று அறியப்படுகின்றது. அதாவது, பிருதிவி ஜலக் கிண்கள் இருக்குமிடத்திலேயே வாயுவும், வாயு இருக்குமிடத்திலேயே ஆகாசமும் இருக்கின்றதன்றோ. இதனிலும் ஸூக்ஷ்மமாய் மனஸ் எனும் பொருளானது மாம்ஸம் ரத்தம் மூதலியவைகளடர்ந்திருக்குமிடத்திலேயே இருக்கின்றது. இப்படியிருந்துகொண்டு அதனதன் வேலையையும் செய்துகொண்டிருக்கின்றதன்றோ. அவ்வாறே இவ்வளவு பொருள்களிருக்கினும் அவைகளிலும் ஸூக்ஷ்மமாய் உலகெங்கும் நடைபெறும் ஆச்சரியமாகிய செயலொன்றிருக்கின்றது. இனி அச்செயல் யாதெனின் அதனைச் சற்றுச் சுருக்கமாய் நிரூபிப்பாம்.

“மமக்குத் துன்பம் வரக்கூடாது; இன்பமே வரவேண்டும்” எனும் எண்ணத்தொண்டே ஸைவ ஜீவர்களும் தத்தம் யோக்கிபதைக்குத் தக்கவாறு

முயற்சியைச் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அந்த நேரத்திலும் இதைக் கண்டு
யும் எவ்வளவு அரிய முயற்சியைச் செய்தும் அவையெல்லாம் நிதி துறைப் பரண்
பட்டாவிட்டுப் பெருத்தினைப்பற்றிக் ஆளாகும்படியாகின்றதன்றோ. அப்படி இவர்
வந்து சென்னைக்காகிய முயற்சியைப் பயன்பற்றவையாவதற்குக் காரணமாகிறதும்
ஒன்றிருக்கவேண்டுமென்பது நிச்சயமல்லவா. இவர்களது முயற்சியை வீணாக்க
வும் பொருள் யாதென்பது கமதுஸ்துலமாகிய பார்வைக்குத்தெரியாவிடினும்
கூடத் திருத்திக்கொட்டாமல் இதற்குப் பிரதியாய் நடந்துகொண்டிருக்கும் அரிய
பெரிய முயற்சியென்று இராவிடில் இவர்களது முயற்சி பயன்பற்றவாவதற்கு
நியாயமில்லை என்பது நிச்சயம்.

சங்கை, முயற்சியை அப்படிச் செய்தால் அத்துன்பம் வராமற்போகுமோ
அப்படிச் செய்திருந்தால் அத்துன்பம்வந்திருக்காது. புருஷ்யத்தினத்தைச் ச
ரியாய்ச் செய்யாமையினாலேயே அந்தத் தத்துன்பத்திற்கானாகும்படியாகின்ற
தென்று சொல்லாமே! இதற்கெனவேறு காரணத்தைத்தேடவேண்டியதில்லை
யே எனின், இது அறியாமையேயாம். ஏனெனின், அபாரமான தேகபலமும்
புத்திபலமும் பொருத்தியவராய் ஆகையால், செல்வம், முதலிய ஏனையனம்பத்து
களிலும் மிக்கப் பெருமை பெற்றவராயுள்ள மனிதரும் “இத்துன்பம் வாராம
விற்குமும் ஸூரியை எாம் தேடிக்கொள்ளவேண்டும்! எனப்பற்பலவாராய்ச்செய்
யும் முயற்சிகளும் வீணாய்ப்போய் முடிவில், அங்கனம் எத்துன்பத்திற்கு
ப்பயந்து முயற்சியைசெய்தனரோ அத்துன்பத்திற்கே உட்படும்படியாகின்ற
தே. அதற்கு எவ்வாறுகூடச் சொல்லியுமில்லை? அந்தோ காலம் சென்றசக்
கிரவர்த்தியாகிய கமது ஏழாவது எட்வர்டு மஹாராஜா கிராஜாவாகிய ஸ்ரீமா
னுக்கு மரணம் வரக்கூடாதென நம்சக்கிரவர்த்தியாகிய ஜார்ஜ் மஹாராஜா
முதலிய ராஜவர்க்கத்தார் செய்தகித்திஸையிலும் சிறத்தகித்திஸையைத்தற்காலத்
தவராகிய மற்றவர் செய்ய இயலுமோ? அவர்களுக்கு அனுபவமுள்ள மேதாவி
களாகிய வைத்தியர்கள் கிடைக்கவில்லையோ? அந்த ஸ்ரீமான் உயிர்பெற்றுய்ய
வேண்டுமென்பதைக்குறித்துச் செய்யப்பட்ட முயற்சியும் போதுமானதல்ல
என்பது உரிதமாகுமா? அவ்வளவிற்குத் தம் பயன்படாமற்போச்சுதே? ஆதலால்
இவர்கள் எவ்வளவு அரிய முயற்சியைச் செய்யினும் இவ்வளவையும் பயன்பற்ற
தாரும்படிச் செய்வதும் நம்மால் பிரத்தியக்ஷமாய்க்காணக்கூடாததாயுள்ள
எதோ ஒர் ஆச்சரியமாகிய செயல் உலகில் நடந்துகொண்டிருக்கின்றது என்ப
தை ஒத்துக்கொள்ளவேண்டியது அவசியமாகின்றது.

இனி, மனிதர்களது முயற்சியைவதுபோல ஆகாயத்தில் ஸஞ்சரிக்கும்
பறவைகளின் முயற்சியும் ஈரில் வாழும் ஜந்துக்களின் முயற்சியும் வீணாகி
நதும் பிரத்தியக்ஷமாய்க்காணலாம். இனி இவ்வித்தியாதேசத்திலுள்ளவரது
முயற்சியைத்திரும்பி வீணாகின்றது மற்ற தேசத்திலுள்ளவரது முயற்சியெல்லாம்
சுபலமாகின்றதே எனச்சொல்லமுடியுமா? இம்மட்டுமல்ல. இவ்வாறியாமுத
லிய இத்தகைய உத்தியான எத்தேசத்திலும் இவ்வாறே ஒரோர்ஸமயம் அந்
ருகாவரது அரிய முயற்சிகளும் வீணாய்ப்போகின்றன என்பதை உலகமெல்லாம்

காத்தினால் கண்கறியலாம். இங்ஙனம் ஜீவர்கள் வசிக்குமிடமெல்லாம் இவ்விஷயம் கடைபெறுகின்றமையால் ஜீவர்களின் முயற்சியை வினாக்குகின்ற தெனச்சொல்லிய அவ்வற்புதமாகிய செயல் உலகெங்குமிருக்கின்றது. அங்ஙியும் லோகார்த்தமெனும் இரண்டாம்பாகத்தில் சூரியசந்திராதிக்குறை நவத்திராதிசெல்லாம் ஜீவகோடிகளவலிக்குமிடமாகிய லோகார்த்தமே என நிர்ணயிக்கப்பட்டதன்றோ. அப்படிப்பட்ட லோகார்த்தங்களிலும் இவ்வரியுடைய கடைபெறுகின்றதாக நாம் இதிகாசபுராணங்களால் நிச்சயிக்கத்தரும். அதாவது

“நெதாபஸ்யஸுஹஸ்திஃபு ஹாணம்ஃஜ்ஞஸுந்ராவெஸு
நிகாஸுமெ-பா-ம-பி-ந-ம-ஹ-வ-உ-ஹ-ரெ-ரெ-ராவணா வா
ராணம் | உ-த்யாஸ்ய-பு-வ-உ-நி-தொ-வி-வ-உ-கி-த-ஸு-ரெ-ஸு-
ம-ரெ”

எனமுன்னோர்கூறியபடி புத்தியில் நிகரற்றவரும் வரும்கால இயல்பைகண்கறியும் யோக்கியதையுடையவரும் ஸகலகலைஞமுன்னர்த்தவருமான பிருஹஸ்பதிபகவினமந்திரியாய்ப்பெற்றுளான். அவனது ஆயுதமோவெனின் எவ்விடத்திலெவிவிடினும் ஸபஷமாகவே திரும்பும் இயல்புடைய வஜ்ஜிராயுதம். ஸேனையோ ஆகாரம் நித்திரை முதலியவைகளைவேண்டித் தவரும் நம்மைப்போல ஜராமரணாதிகளுக்குட்பட்ட டிராதவருமாகியதேவர்கள். ஆகாசத்தினில் நடுநாயகமாய் ஓர் வகை வாயுல்கந்தத்தினால் நிலைபெற்றுள்ளதாகிய ஸவர்க்கமெனும் இடம் வாஸஸ்தானம். ஜகந்நாதரையுள்ள ஸ்ரீஹரியினது ப்ரமானுக்கொஹமோ கிடைத்திருக்கிறது. எங்குசென்றாலும் ஜயசேலமாகவே திரும்பும் ஜிராவதமென்பது வாஹனம். இவ்வளவு ஆச்சரியமான யோக்கியதையுடையவரையினும் அவவிந்திரன் அஸுரர்களால் ஸகல இன்பங்களைபுயிழந்து இருப்பிடமுமிழந்து நிரக்கதியாய்த் தவித்துக்கத்தரும்படியாய் ஏற்பட்டது.

என்பது முதலிய இதிகாச புராணசரிதங்களால் அந்த அற்புதமாகிய செயலுக்கு, பிரும்மாண்ட கோடிகளிலுள்ள ஸகல ஜீவர்களும் உட்பட்டே இருக்கின்றனர் என்பது நன்றாயறியக்கூடியது.

இனி, ஜீவர்க்கு தமக்கியல்பாயுள்ள சக்தியிலும் மிகுதியாகிய சக்தியை யோகாப்பியாஸம்முதலியவைகளால் ஸம்பாதித்துக்கொண்டால் அப்போதாவது அச்செயலை மீறமுடியுமோ எனின் அல்ல. அதாவது எவ்வளவு அரியயோகவிர்த்தனைக்கைக்கொண்டாலும் சிறுதுரும்பு ஓர்பெரியமலையை எங்கனம் சிறிதும் சலிக்கச்செய்ய முடியாதோ அப்படியே அந்தச்செயலைச்சிறுதும் மீறமுடியாதது.

இங்ஙனம் ப்ரும்மாண்டமெங்கும் கடைபெறுகின்றதும் எவராலும் மீறவொணாததுமிருக்கும் அந்தச்செயலைச் சற்றுக்கவனித்தால் இதனிலும் அரியதாகிய ஓர் உண்மைவிளங்கும். அதாவது செய்கை, கிரியை என்னப்படும்

15-00000

பதார்த்தமாவது வெவ்வேறு, வகைகள், வகைப்பாடும் தம் ஆகியவற்றினால் நி
 தாபிப்பதாவது. இவ்வகையினைப் பெயரையொத்திருக்கும்வதென்பது உலகினின் மூ
 லக்காரியமாக நான் சொல்லுகிறபடி. உலகினின் வெவ்வேறுவகைகளும், வாரிசு
 பெயரையொத்தவகைகளை அதுதான் உலகியாகிய பதார்த்தத்தை யுணர்வதென் து. இச்ச
 விதத்திக்கு சொக்கநாயகம் உலகெங்கும் காணப்பெறுகின்றதாயிற்று அங்குரிய
 பெயரையொத்தவகை அதுதான் உலகியாகிய பதார்த்தம். ஆகவேயான
 பதார்த்தம் தனென்பது நிச்சயமாக விளங்குகின்றது.

பெயர்யாது ஏனின் மீறலொழுது மசயல
யுடையது எனும்பெயரோ அதற்குந்தரும். இனி அந்தச்செயலை பிரிதிவிபினது
என்றவுது ஜலத்தினுடையதென்றவுது அக்கிரிபினுடையதென்றவுது வாயு
வினுடையதென்றவுது ஆகாதத்தினுடையதென்றவுது மனவினுடையதென்
ருவது தெய்வஇயலாது. இவைகளுக்க்கரியமானயாதோ ஓர் பொருளினுடை
யது என். ௧. - சித்தமம் என்றவக.

சங்கை. “தமக்குத்துன்பம் வாக்கடாது” என ஸகல ஜீவர்களும் முயற்சித்தல் உண்மையே. ஆனால் அது பயன்படாமல் போகுவதைக்கொண்டு அதற்கெதிரிடையான செயலையுடைய வேறொரு பொருநிருக்கவேண்டுமெனக் கொள்ளுவது ஏன்? இன்பதுன்பம், முதலியவை மனஸைப்பற்றியதென்பதில் ஸந்தேஹமில்லையே! மனவியால் இன்பமெனக் கொண்டால் அது ஸுகமாகின்றது. துன்பமெனக் கொண்டால் துக்கமாகின்றது. ஆதலால் ஸுகத்துக்கங்கள் அனாவம் மனவியாலேயேயருகுவன எனக்கொள்வது உசிதமாயிருக்க, இதற்கென எதிரிடையான செயலையுடைய வேறொரு பொருள் உலகெங்கும் இருக்கின்றதென்பது அதுசிதமே என்பதாம்.

அமைப்பிடுக. மனவிரிவெய்யே ஸகல ஜீவர்களும், சகலதர்க்கம்
 உதவுகின்றன என்பது மிகவும் அறியாமையேயாம்.
 ஜீவர்களும் விரும்புவது இன்பத்தையேயன்றி ஒருவரும் தமக்குத் தன்
 பத்தை விரும்புபார். மனவிரிவெய்யே இன்பதன்பங்களைக் கற்பித்துத்
 ! உண்மையாபிடுகின், ஸகல ஜீவர்களும் எப்போதும்
 உயிர் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது? இன்பமாக
 கொள்ளவேண்டுமெனில் எவ்வளவு முயற்சிவைச்
 சிறிதும் உயர்ச்சிக்குப்போது அது சிறிதுமியலவில்லை.
 மனவிரிவெய்யும் கூட மறந்தான் தன்பங்களை யனுபவித்த
 உயிர், உயிர்க்குதக்கம் மனவிரிவெய்யே

பொருளென்றி மென்றல்லவோ அற்பமும். ஆதலால் மனக்கற்பனையே தவிர
மென்பது தவறேயாம்.

இனி அவரவர்பூர்வ ஜன்மங்களில் செய்திருக்கும் வீணையே அதாவது கர்
மாவே ஜீவர்களின் மூயற்சிகளையெல்லாம் வீணைச் செய்து பலமானதுபத்
திற்கு உட்படுத்துகின்றதென்பதுகுற்றமாகுமோ? இதற்கென வேறொருவின
யங்கிரிக்க வேண்டியதில்லையே! எனின் இதனைச் சற்றாாய்வாம்.

கர்மா என்பது வீணை. அது தொழில் மாத்திரமே யாதலால் அது அறி
வுப் பொருளல்லாத அசேதனமேயாம். அசேதனமாவது இந்தக் காரியத்திற்கு
இது பயன் என்பதை அறிந்துகொள்ளாதற்கு இயலாதது என்பதாம். கர்மா
வுக்குத் தக்கபடி இன்பதன்பமேற்படுகின்றதென்பது நமக்கு ஸம்மதமே.
ஆனால் கர்மமாத்திரமே அதற்குப் போதும் என்பது குற்றமே என்றறியவே
ண்டியது. யுக்தியனுபவங்களைக் கவனித்தால் கர்மவுக்குத்தக்கபடியுள்ள
பயனை அறிந்து அஃவாறு அவரவர்க்குத்தரும் செயலையுடையபொருள் வே
றொன்று இருக்கவேண்டிமென்பதேநிர்ணயம். உலகில் எங்கேயாவது கூலிக்
காரன் செய்யும் வேலைமாத்திரமே அதற்குள்ளகூலியை அவனுக் கொடுப்ப
துண்டா? கூலிக்காரன் செய்யும் வேலையை அறிவோனாகிய சேதனனான எஜ
மானையன்றோ அதற்குள்ள கூலியைத் தருகின்றான். படிக்கும்பையன்கள்
எழுதியவிடைகளே பரீகைக் தேரியதென்றாவது தவறியதென்றாவது சொல்லு
கின்றதென்பது உலகிலுண்டா? இல்லையே? அவ்விடைப் பந்திரிகைகளைக்கவ
னிக்கும் பரீக்ஷரையல்லவோ தேரியதென்றாவது தவறியதென்றாவது சொல்ல
வேண்டும். உலகில் கூலிக்காரன் செய்யும் வேலையே அதற்குள்ள கூலியைத்
தருதலையாவது பையன்களது விடையே பரீகைக் தேரியதென்று சொல்லுதலில்
யாவது கண்டிருப்போமானால் அதனைத் திருஷ்டாந்தமாகக் காட்டி கர்மானே
இன்பதன்பத்தைத் தருகின்றது என்பதைச் சாதிக்கப்பார்க்கலாம். அப்படி
யின்றி எந்தத் திருஷ்டாந்தத்தைக்கவனித்தாலும் சேதனனாகிய ஒருவருளே
யே வேண்டுகற்பயன் ஏற்படுகின்றதாக ஏற்படுகின்றமையால் கர்மாவே
இன்பதன்பங்களைத்தரப் போதுமானது என்பது மிகவும் அதுசிதமே என்றறி
யப்படுகின்றது.

இனி, காலத்தினாலாவது அல்லது ஸ்வபாவத்தினாலாவது இன்பதன்பம்
வருகின்றதெனின் அதுவும்குற்றமே. காலம் ஸ்வபாவம் முதலியன எவ்வளவு
கூடினாலும் அவை அறிவில்லாத அசேதனங்களையாதலால் எவ்வளவுகோடி
மண்குவிப்பவருப்பினும் குளாலனின்றி குடமுண்டாகாததுபோல, கர்மாவையும்
கர்மபலத்தையும் அறிவோனும், எவராலும் மீறவொணாதசத்தியுடையோனு
மாகிய ஓர் பேரறிவானனிராமல் ஜீவர்களுக்குக் கர்மபலபோகம் மிகுந்தென்
றதிக.

இனி, கர்மாவென்று ஒன்றை உள்ளதாக வைத்துக்கொள்வதனால்வே
கர்மபலத்தைத் தருவோனாகிய ஓர் சேதனன் வேண்டும் என்று சொல்லவேண்
டியதுகின்றது. கர்மாவையே ஒத்துக்கொள்ளாவிடில் என்னகுற்றம்? ஏதோ

வேதவாக்கிய நயம்.

ஸ்வபாவமாகவே எல்லாம் நடைபெறுகின்றதென்று சொல்லக்கூடாது எனின் அல்ல.

உலகில் ஸகல ஜீவர்களுக்கும் ஒன்றிற் கிருப்பதுபோல மற்றொன்றிற்கொன்று ஸாக்ஷத்தங்களில் தாரதமியங்காணப்படுகின்றதே! அதற்குக் காரணம் யாதெனின் சொல்லவேண்டும். ஸ்வபாவமே அதற்குக் காரணம் எனின், காலத்தின் ஸ்வபாவமா? அல்லது தேசத்தின் ஸ்வபாவமா? அல்லது வஸ்துவின் ஸ்வபாவமா? இதனை என்னுயோஜிக்கவேண்டும். காலத்தின் ஸ்வபாவமே காரணமெனின் வஸ்து காலத்திலோ அல்லது கிரீஷ்ம காலத்திலோ மற்றுமுள்ள காலத்திலோ ஸகல ஜீவர்களுக்கும் ஒரேவிதமாய் இன்பமாவது துன்பமாவதுவரவேண்டும். உலகில் அப்படிக்காணப்படாமையால் அது மிக்கத்தவறேயாம். தேசத்தின் ஸ்வபாவமே காரணமெனின் அமேரிக்கா முதலிய இடங்களில் உள்ளவரெல்லோரும் ஸுகத்தையே அனுபவிக்கின்றார் என்றாவது, ஆப்பிரிக்கா முதலிய இடங்களில் உள்ளவரெல்லோரும் துன்பத்தையே அனுபவிக்கின்றார் என்றாவது சொல்லவேண்டியதாகும். அவ்விதம் காணப்படுவதில்லையே. இவ்விடத்தில் உள்ளதுபோலவே அவ்விடத்திலும் எவ்வளவோ தாரதமியங்காணப்படுகின்றது. ஆதலால் அதுவும் உசிதமாகாது. இனி வஸ்துவின் ஸ்வபாவத்தினால் இன்பதுன்பமேற்படுகின்றது எனின், ஒரேவஸ்து ஓர் காலத்தில் இன்பத்திற்கும் மற்றோர் காலத்தில் துன்பத்திற்கும் வேறுதவாகின்றதே! ஆதலால் அப்படியும் கீர்ணயிக்கமுடியவில்லை.

இனி ஸ்வபாவத்தினால் இன்பதுன்பங்களைப்படுத்தல் என்பதை ஒத்துக் கொள்ளாவிடினும், ஏதோ தற்செயலாய் ஸாக்ஷத்தங்களேற்படுகின்றன என்று சொல்லலாமே எனின், அதுவும் உசிதமல்ல. தற்செயலாவது தனது செயலா? அல்லது பிறர் செயலா? யாதென்று கொள்ளுவது? இனி, தன் செயலுமல்ல பிறர் செயலுமல்ல ஏதோ அகஸ்மாத்தாய் (காரணமின்றி) நடைபெறுகின்றது என்னலாமே எனின், அல்ல. உலகில் கருணமின்றி நடைபெறுவதாய் ஓர் காரியமும் ஸப்பவிக்கின்றதில்லை. காரியம் காரணத்தினாலேயே ஏற்பட்டே ஸம்பெண்பதே நியதமாயிருக்கின்றது. ஆதலால் ஜீவர்களின் இன்பதுன்பங்களையகாரியத்திற்கும் யாதானும் ஓர் காரணமுண்டென்றே சொல்லவேண்டும். உலகில் யாதானும் ஓர் காரியம் ஏற்பட்டால் அதற்கு ஓர் காரணமிருக்கின்றதேயன்றிக் காரணமில்லாமல் ஏற்படுகின்றதென்பது திருஷ்டாந்தமாய்க் காணப்படுவதில்லை. காரணத்தை நோரில் காணாவிடினும் காரியத்தைக் கண்டதும் அதற்குக் காரணமிருக்கவேண்டும் என்றே தீர்மானிக்க வேண்டும்.

கர்மா என்பதை ஒத்துக்கொள்ளாமலிருப்பதற்குக்காரணமானது பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படவில்லை என்பதேயல்லவா! பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படாததை ஒத்துக்கொள்ளுவதில்லை யெனின், பிரத்தியக்ஷமொன்றே பிரமாணம் என்பதானேற்பது. பிரத்தியக்ஷமல்லாதது பொய் பிரத்தியக்ஷமே உண்மை எனின், ஆதலால் ஏற்றுச்சரஸ்போலக் கவிழ்த்திருப்பதாய்க் காணப்படுகின்றது.

பிரத்தியக்ஷமேயன்றே. ஆதலால் அதுவே உண்மை என்று சொல்லவேண்டியதாகின்றது.

அன்றியும் ஆகாயம் கறு நிலம்போலவும் நகரத்திரங்கன் தீர்ப்பாறிகளாக வங்கீரணப்படுகின்றன. இவைகள் உண்மையிலல்லவே! தோற்றமாத்நிரமேயன்றே. பிரத்தியக்ஷமாய்க்காணப்படுவதே உண்மை யெனின் இவைகளை நிரூபென்றல்லவோ சொல்லவேண்டியதாகின்றது. ஆகாயத்திற்கு உருவமில்லையாதலால் அதனில் கறுநிறம் இருக்கநியாயமில்லை எனும் யுக்தியைக்கொண்டு பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படுவதையும் பிசகென்றுகண்டுகொள்ளுகின்றோம். விவேசனம் செய்துபார்க்கின் பிரத்தியக்ஷத்திலும் யுக்தி சாஸ்திரங்களே நிரூபீதமாகியபிரமாணமென்றே அறியப்படுகின்றது.

தவவ ஶிஷு தெவ்யூவெஷு தெவஹவ்யவாஷிவ |

நதவமஷிஷு தெவ்யூஷி நவெஷு தெவஹவாஷிவ ||

ஆகாயம் நிலம்போலும் நகரத்திரம் நெருப்புப்போலும் இருக்கின்றது.

ஆகாயத்தில் நிலமில்லை, நகரத்திரம் நெருப்பல்ல.

தவ்யாஷிஷு துக்ஷுஷு தெஷுவிபுக்ஷுஷுஷிதா |

வரீக்ஷுஷுஷு வபநுஷுஷுஷுஷிதா ||

ஆதலின் பிரத்தியக்ஷமாய்க்காணப்பட்ட பொருளையும் நியாயவாசியாய் விசாரித்துப் பரீக்ஷிப்பது யுக்தம். பரிசோதித்து விஷயத்தை நிர்ணயித்தல் தர்மத்தினின்றும் வருவது.

என்பது முதலிய நாரதஸ்மருதி வசனத்தாலும் இவ்விஷயமே நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உலகாதுபவத்தைக் கவனிப்போமானால் பிரத்தியக்ஷமொன்றே பிரமாணம் என்று சொல்லுவது பிசுரு என்றறியப்படுகின்றது.

ஆதலால் கர்மாவானது பிரத்தியக்ஷமல்லாவிடினும் யுக்திவாயிலாய் விசாரித்துப்பார்க்கும்போது, ஒத்துக்கொள்ளவேண்டியதைத்தவிரவேறுகதி இல்லை. ஆதலால் கர்மாவுள்ளதென்பதும் கர்மாவுக்குத்தக்கபடி இன்பதுன்பங்களை ஓர் பேரறிவானனே தருகின்றான் என்பதும் வாஸ்தவமேயாம் என்க.

இந்தப்பேரறிவாளனையே வேதாகம இதிஹாஸ்புராணாதிஸகலதூலங்களும் போற்றுகின்றன. பூர்வம் கடும்பாபங்களை மிகவும் ஸந்தோஷமாய்ச் செய்துபோட்டு, ஜீவர்கள் இந்தப் பேரறிவாளனது ஆணையால் இப்போது அவை களைப்பயனாகவரும் விபத்துகளுக்குப்பட்டு மிகவும் துயரத்தையனுபவிக்கின்றனர். அப்படி, அவனாணையால் வரும் விபத்தை மீறிப்போடவேண்டுமென அகிலபெரிய யுக்திகளைக்கொண்டு எவ்வளவோ முயற்சியைச்செய்தும் ஜீவர் முடிவில் அவ்வளவும் வீணாய்ப்போய் அவ்விபத்துகளுக்கே உட்படும்படியாதலைச் சற்று கண்குவனித்தால் அவனானையுள்பெருமை நிகரற்றதென்பது கன்றாய் விளங்கும். அவ்விவகரணத்து ஆக்கனையின் வல்லமையே ஸூர்யசந்திராதி கிருதூலங்களையும் ஸகலபுஷ்பமண்டலங்களையும் காலசக்கரத்தில் இடைவிடாது சுழன்றுகொண்டேயிருக்கும்படிச் செய்திருக்கின்றது. இன்னம் இந்திராக்கிரி

இம்மீட்டுமென்பதல்ல.

பேரவையுடைய தீர்மானத்தின்படி தலைவர் அவர்களின் தலைமையில்

யாரதிகின்றோர் அவர் முத்தராகின்றனர்.

கின் றது.

என்பது தகும்.

- இரதம்.

விதித்தவாக இருக்கின்றான் என்பதற்கப்பல்களே. அப்படிப்பட்ட பதில்களை

அந்நாட்டா ஸ்ரீயுத்தாந்தாநா என்பதற்கும். இவனே ஜீவர்கன் மனவிஞ்ஞாவது வாக்ஞெலாவது காயத்தினுலாவது யானானும் சேஷத்தித் தொண்டேயிருக்க அதனைக் கவனித்துக்கொண்டுமிருப்பவன். ஆதலால் இவனை கர்மங்களுக்கு எதிரிலுள்ளவன் கரிடாயுக்கூடு கர்மாத்யகன் என்பதும் கர்மங்களுக்கு அதிபதி என்பதும் பொருத்தம்.

பிரிதிவீ ஜலம் அச்சிவி வாயு முதலிய பொருள்களின் உன்னிதும்புறம் பிலும் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கும் ஆகாயம், பிருதிவியாதி பூதங்களுக்கு ஆதாரமாகவே யிருக்கின்றததுபோல, ஸகல பிரும்மாண்டங்களிலும் வியாபகமாயிருக்கும் இவ்விறைவனை ஸர்வ பூதங்களுக்கும் ஆதாரம் என்பது உசிதம். இவ்வுண்மையே

யபாகாஸஸ்திதொநித்யா வாபுஸ்யபுத்ரமொரிஹாநா ||
தயாவஸ்யுராணிஹிதொநி ரிக்ஸூநீத்யுவயாரய ||

எவ்வளம் எக்குஞ் செல்லுவதும் மறைத்துமாயுள்ள வாயு, ஆகாசத்தி விருத்தின்றனதோ அவ்வளம் ஆகாசாதி ஸகல பூதங்களும் என்னிதும் (பரம்பொருளிடம்) உள்ளவை என்றறிக.

என்பது முதலிய சுலோகங்களினால் அர்த்தனனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வளம் ஸகல பூதங்களுக்கும் ஆதாரமாயிருக்கும் இவ்விறைவனை ஸ்ரீயுத்தாந்தாபிதாவஸு ஸர்வபூதங்களுக்கும் இருப்பிடமாயுள்ளவன் என்பது உசிதம்.

ஸகல ஜீவர்களின் கர்மங்களையும் அறிந்துகொண்டு அவைகளுக்குத்தக்க பயனையும்தருவோனாகிய இவ்விறைவனுக்கு அச்செய்கைகளின் நிமித்தமாய் யானானும் பற்று ஏற்படக் கூடுமோ எனின், அல்லவென்க. அதாவது, அவன் அச்செய்கைகளில் ஸங்கம் யாதமின்றி ஸாக்ஷிமாத்திரமாயுள்ளவன் என்பதாம். ஆதலால் இவனை “ஸாக்ஷி” என்பதும் உசிதமென்றறிக.

இனி உபநிஷதங்களில், முத்தரால் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் நிர்த்துணமே என்றும் அவனுக்கநியமான பொருள் யாதமில்ல என்றும் சொல்லப்படுகின்றதே! அதற்கு விசேஷமாக இங்கு ஈசுவரன் ஸருணன் என்றசொல்லியது எப்படிப் பொருத்தம்? எனின் இஃதறிக. முத்தி நிலமையில் கேவலமான நிர்த்துணமாய் எத்தப் பொருள் எஞ்சிநிற்கின்றதோ, அதுவே முத்தொழிந்த வீணையோர்க்குத்திவ்விய-மஹாமாயா சக்தி விலாஸம் பொருத்தியுள்ளதும் உபாவிக் கும் பத்திஷ்டிகளுக்குக் கோரிய புருஷார்த்தத்தைத்தத்து அதுக்கிரஹிப்பதுமான ஸருண பரம்பொருளாயிருக்கின்றது. உண்மைஞானம் பெற்ற முத்தருக்கு அவனேகேவலமும் நிர்த்துணமுமாய் எஞ்சிநிற்கின்றான். ஆதலால் இவ்விறைவனைக் கேவலஃ நிரூபுணஃ (கேவலன் நிர்த்துணன்) என்பதற்கும். உண்மை பிவ்விறைவனின்,

“வாடிகொடுவெல்லுவுவாடிகெடுதவா-மலிவெல்லுவுவாடிகெடுதவா-
வாடிகொடுதரா. | கடிபாயுக்கூலவாடிகெடுதவாவிவாஸுக்கெடுத
கொடுவெல்லாமிம-புணமா”

ஒரேதேவன், எல்லாப் பூதங்களிலும் மறைந்துள்ளவன், எங்கும்
வியாபகனாயிருப்பவன், எல்லாப் பூதங்களுக்கும் அந்தராத்மா, கீழ்க்
களுக்கு அதுகூன், ஸர்வபூதங்களுக்கும் இருப்பிடமாயுள்ளவன்,
ஸாக்ஷி, சேதனன், கேவலன், நிர்க்குணனுமாம்.

என சுவேதாசுவதரம் முதலிய சுருதிகள் கோஷிக்கின்றன. இவ்விதநவ
னது பெருமையைச் சற்றுக் கவனிப்போமாயின் மனம் வரக்கு இவைகளில்
ஒன்றிற்கும் அது எட்டாததாயிருக்கின்றது என்பது திண்ணம்.

ஓர் வீட்டிலிருக்கும் ஈ, எறுப்பு, கொசு, கறையான், பேன், முகடு, முத
லிய ஜீவராசிகளை இத்தனையென எண்ணிக் கணக்கிட்டுச் சொல்ல எவராலா
வது இயலுமா? தனக்கிணையாயுள்ள மேதாவியுலகில் யாருமில்லை எனத் தீர்மா
னித்துக் கொண்டிருக்கும் மனிதரெல்லோரும் ஒருங்கே கூடி முயன்றாலும
இக்காரியமியலாது என்பது நிச்சயமே. இதற்கே இப்படியாயின் இவ்வுலகி
லுள்ள ஸகல ஜீவராசிகளையும் கணக்கிடுவதைப் பற்றிப் பேசுதற்குமிடமில்லை.
இம்மட்டுமென்பதல்ல. இனி எண்ணிறந்த பலகோடி உலகங்களோடு கூடிய
இந்த பிரம்மாண்ட கோடிகளிலுள்ள ஸகல ஜீவர்களையும் இவ்வளவென்பதைப்
பற்றி மன்ஸாலும் சிந்திக்க இயலுமா? ஸகல ஜீவர்களுக்கும் அவரவர் பூர்வ கர்
மங்களுக்குத் தக்க பயனைத்தரும் இறைவனால் பிரம்மாண்ட கோடிகளிலுள்ள
ஸகல ஜீவர்களின் கர்மங்களும் அறியப்பட்டிருக்க வேண்டுமல்லவா! இப்படி
ஸகல ஜீவர்களின் கர்மங்களையும் அவைகளுக்குத் தக்கபடியுள்ள ஸுகதுக்கப்
பயன்களையும் அறியாமல் கர்மபலதாதாவாக இருத்தல் இயலாது. அன்றியும்
ஓர் ஜீவன் செய்த கர்மத்தை மற்றோர் ஜீவனுடையதாக எண்ணி மாறுபாடாகப்
பயன் தருவோனென்பதின்றி, அவரவர் கர்மத்திற்குத் தக்கபயனை அவரவர்க்
குச் சிறிதும் மாறுபாடின்றிக் கொடுப்பவனாயிருந்தாலொழிய கர்மபலதாநா
வாயிருத்தல் பொருத்தாது.

தவிரவும், எந்தெந்த ஜீவனது எந்தெந்த கர்மா எந்தெந்தகாலதேசங்களில்
எப்படி, எப்படிப் பயன்படவேண்டுமென்பதும் சிறிதும் மாறுபாடின்றி அவ்
விறைவனால் அறியப்பட்டிருக்கவேண்டும். இவ்விதம் பிரபஞ்சத்திலுள்ள ஸகல
ஜீவர்களையும் அவரவர் கருமங்களையும் அவைகள் பயன்படுத்தற்குத்தக்க கால
தேசங்களையும் அப்பயன்களையும் சிறிதும் பிசகாமல் அறிந்துகொண்டிருப்பவ
னது அறிவின் வல்லமையை என்ன என்று சொல்லத்தரும் என்ன, அவனால்
அறியப்படாதவிஷயம் பிரபஞ்சத்தில் யாதும்மில்லை என்றே சொல்லவேண்டு
மன்றி அவனுடையஅறிவு இப்படிப்பட்டதெனச்சொல்ல எவராலுமியலாது.
எவனால் அறியப்படாத விஷயம் யாதும்மில்லையே அவனை ஸர்வஞ்ஞன்.

வெவ்வுயிர் என்ற சொல்லுமாம். ஆதலால் கரம்பலதாதா ஸாவருணன் என்பது யுத்திவாயிவாகவே அறியப்படுகின்றது.

இன்னும் பிரபஞ்சத்தினுள்ள ஸகலஜீவர்களுக்கும் அவாவாப்ரவ்வினைக்குத் தக்கபடியான அளித்துக்கொண்டிருத்தல் என்பது எவ்வளவு காலத்திற்கு முன்னர் ஏற்பட்டது? அது இன்னும் எவ்வளவு காலம் கடைபெறும்? எனின், இதற்கு ஆதியில்லை அத்தமயில்லை பென்றறிக. ஆதியத்தமில்லாமல் இடையிலும் தூர்ஷணப்போதும் ஒய்வொழிவின்றி இப்படிப்பட்ட செயலைச் செய்துகொண்டிருக்கும் இவ்விதையினை எப்படிப்பட்டவனுயிருக்க வேண்டுமெனின், துக்க ரோணதிகள் மெய்துமின்றி எப்போதும் ஒர்பெரிய திருப்பதியையுடையவனாகவே யிருக்கவேண்டும் என்றறியப்படுகின்றது. ஏனெனின் உலகில் அரியதான ஒர் வேலையைச் செய்துகொண்டிருக்கும் மனிதனுக்கு மனவினில் யாதானும் ஒர் வியாகடவசிக்கை ஏற்படுமாயின் அவனால் செய்யப்படும்வேலை ஸரிவர கடைபெ ருமல் தாமதமாகக்கொண்டுக்கூடும்முற்றமுற்றதாகின்றதென்பது பூர்த்தியாகுமாய் நம் மால் காணப்படுகின்றது. இதற்கே இப்படியானால் மனவினாலும் எண்ணுதற் கியலாததானிய ஸகல ஜீவர்களுக்கும் கரம்பலதாதாவாயிருத்தல் எனும் செய்கை யைச் மெய்தும் ஒய்வொழிவின்றி நிர்வலித்துக்கொண்டிருப்பவனாகிய இறைவ னுக்கு உன்னத்தில் ஒப்பில்லாத அரும்பெருத்திருத்தி யிருக்கவேண்டுமென்பதில் மெய்தும் ஸரீதேவரீக்க இடமில்லை. ஆதலால் கரம்பலதாதாவாகிய இவ்விதைய ன் நித்திய திருப்பதியுடையோன் நிகழ் ஆபவீ என்பதும் யுத்திவாயிவாகவே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.

அன்றியும் கண்ணிகமாயபொருளையனுபவிப்பவனுக்கு கண்ணிகமான திருப் தியும் நித்தியமான பொருளையனுபவிப்பவனுக்கு நித்தியமான திருப்பதியும் ஏற் படும் என்பதே உசிதம். இதுமாத்திரமென்பதல்ல. ஸுகத்திற்கு ஸாதனமா யுள்ள பொருளையனுபவித்தலால் திருப்பதியும் துக்கத்திற்கு ஸாதனமான பொருளையனுபவித்தலால் துக்கமுமே ஏற்படும் என்பதும் நிர்ணயம். ஆதலால் நித்தியமான திருப்பதியோடிருப்பவனால் நித்தியமான இன்பப்பொருளே அனுப விக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கவேண்டுமென்பதுநிச்சயம். தன்னாலறியப்பட்டிராத பொருளத்தான் அனுபவிக்க இயலாததலால் அப்படிப்பட்ட நித்திய ஸுகப் பொருளையனுபவிக்கும் அவ்விதையனால் அப்பொருள் அறியப்பட்டிருக்கவேண் டுமென்றே ஏற்படுகின்றது. அப்படிப்பட்ட நித்திய ஸுகவஸ்து அவ்விதைய னால் எத்தலமயம் முதல் அறியப்பட்டது எனின், அது கரம்பலதாதிருத் தவய்போலவே அனாதியாகவேஉள்ளது. ஆதலால் அவன் அனாதிபோதன் என் பதேதரும். இவ்விதே கரம்பலதாதாவைப்பற்றி விசாரித்துப்பார்க்கின் யுத்திவாயி வாகவே அவன் சுநாடிவொயர் அனாதிபோதன் என்பதும் சித்திக்கின்றது.

ஸகலஜீவர்களுக்கும் கரம்பலதாதாவாயிருப்பவனை எண்ணுவது பாதந்திரப் பட்டிருக்கின்றதுமென்பது பொருத்தது. அன்றியும் எவ்வுக்காவது பாதந்திரப் பட்ட அடிமைபயன்பவனுக்கு நித்தியமான திருப்பதிக்கு இடமில்லை. ஆதலால்

ஒருவன் ஓர் வேலையைச் சிலகாலம் இடைவிடாது செய்வானாயின் அவனது சக்தி குன்றுகின்றதென்பது உலகில் பிரத்தியகமும். அநுதியாகவே சிறிதும் ஓய்வொழிவின்றி லகலஜீவர்களின் செயல்களையும் அறிந்துகொண்டு அவைகளுக்குத் தக்கபடியையும் தந்துகொண்டிருப்பவனது சக்தியானது ஓர்காலத்தும் சிறிதும் குன்றாததாகவே பிருக்கவேண்டுமென்பது நிர்ணயம். குன்றாதசக்தியுடையோனை சுயூவஸாகும் அலுப்பத சக்தியுடையோன் என்று சொல்லுவதாம்.

ஆதலால் ஸகலப் பிரபஞ்சங்களின் ஸருஷ்டி, ஸ்திதி, லயம், ஸம்ஹாரம், திரோதானம், அனுக்ரஹம் எனும் பஞ்சகிருத்தியங்களையும் நடாத்துவோனும்; ஸர்வஞ்ஞனும்; நித்திய திருப்பதனும், அனதிபோதனும், ஸ்வதந்திரனும், அலுப்த சக்தனுமாயுள்ள இவ்விறைவனை அகத்தசக்தன் சுமந்தபுகழ் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. இவ்வண்மை

“இவனது ஸர்வோத்தகிருஷ்டையாயுள்ள சக்தியானது பலவாறாயுள்ளது”

“ஸவபுஜாதா துதிரா நாடிஸொயஸகம் துதாநித்ய” ௧௮.

உலர்ந்த! சுநாதசுத்திஸ்வின்னாவி-யிஜ்ஞாஷ்வாஹ்மாரம்மாநிஃஹ
ஸ்வாஸு)"

ஸர்வஞ்ஞாத்வம், திருப்பதி, அலகுதிபோதம், ஸ்வதந்திராத்வம், அலகு
பதச்சக்தி, அநந்தச்சக்தி எனும் இவ்வாறும் வியாபகஸூகிய இறைவனு
க்கு அங்கங்களாம்”

ஆ நவ்வொராயு வெழையு-ஓ தவலு கஞ்சோயு-கிஃ |
ஸுஷு-ஹோ தலு-வெயொஹுயிஷா துக்வெவவ ||
கிஷுபா-திடிவெ-தா-நி-நி-த-ஓ-திஷ-ஓ-திஸ-ஓ-ரெ ||

“ஞானம், வைராக்கியம், ஈச்வரத்துவம், தபஸ், ஸத்தியம், க்ஷமை, தரித் தல், ஸ்ருஷ்டித்தல், அந்தர்யாமியாயிருத்தல், அதிஷ்டாதாவாயிருத் தல், இவைபத்தும் இறைவனிடம் நித்தியமாயிருக்கின்றன.”

இப்படிப்பட்ட அபாரமஹிமையுடைய இறைவன் ஜீவர்களின் உள்ளத்தி லும் வெளிவினுமிருந்துகொண்டு அவர்கள் செய்யும் ஸகல காரியங்களையும் என்ருகவனித்துக்கொண்டிருக்க, மனிதர் அதனையறியாதவராய் யாரும்றியாமல் செய்கின்றோமென்றெண்ணிக்கொண்டு கெட்டகாரியங்களைச் செய்துபோடு கின்றனர். ஏகாந்தமாக யாரும்றியாமல் இக்காரியத்தைச் செய்கின்றோமென்று எண்ணிக்கொண்டு இவர்கள் அவ்வாறு செய்யினும், இவர்களுடைய மனவின் செயல்களெல்லாவற்றையும் அறிந்துகொண்டு அதற்கு ஸாக்ஷியாயுள்ள இவ் விறைவன் அச்செய்கைகளை யறியாமலிருப்பானா? மூன்று நான்கு வயதுப் பருவமுள்ள குழந்தை யெதிரிலிருக்கும்போது கெட்டகாரியங்களைச் செய்வ தற்கு அஞ்சுகின்றவராய் ஆஸ்திகரெனத்தம்மைச் சொல்லிக்கொள்ளும் மனி தர் அக்குழந்தை எதிரிலிராதபோது அக்காரியங்களைச்செய்துபோடுகின்றன ரன்றோ. அந்தோ! அச்சிறுகுழந்தைக்குக் கொடுக்கும் ஸௌவந்தையும் ஸர்வவல்லமைபொருந்திய இறைவனிடம் பராட்டாமலிருக்கும் மனிதரை உண்மையில் ஆஸ்திகரென்று சொல்லுவது உசிதமாகுமா?

எவ்வளவோ அரிய பரிசோதனைகளைச் செய்து பாக்கினும் காணப்படா மல் தேகத்திற்குள் பற்பலசிந்தனைகளைச்செய்துகொண்டு மனம் இருக்கின் றதுபோல, எப்படிப்பட்ட பரிசோதனைகளைச் செய்து முயன்றாலும் காணப படாதவனும் உள்ளும் புறம்பும் வியாபகனும் ஸர்வக்ஞனும் ஸர்வவல்லமை பொருந்தியவனும் ஈச்வரன் இருக்கின்றான் என்பதில் நிச்சயஞானம் உள்ளவ ராயின், ஏகாதத்திலாவது வெளிப்படையாயாவது எவ்வாற்றாலும் கெட்டகாரி யத்தைச்செய்யமாட்டார்களன்றோ. புலி மனிதரைக்கொன்றுபோடும் என் பதையறித்த மனிதன் தெருவினில் வேங்கைபுலி நிற்கின்றதை ஜன்னல் வழியாகப்பார்த்துவிட்டானாயின் பிறகு கதவைத்திறந்துகொண்டு வீட்டிற்கு வெளியில் வருவானா? அதுபோல ஸர்வக்ஞனும் ஸகல கர்மங்களுக்கும்பயனை யளிப்பவனுமாகிய இறைவன் இருக்கின்றானென்பதில் திடமான நிச்சயமுடை யோராயின் என்ன விபத்து நேரிடும் கெட்டகாரியங்களைச்செய்யமாட்டா ரென்பது நிச்சயமல்லவா.

அத்தோ! அற்பச்சம்பனம் பெறுவோராகிய ராஜாங்கச்சேவகரிடம்போ லாவது ஈசனிடம் அஞ்சுவார்களில்லையே. இப்படிப்பட்டவர்களைப்பண்டித ரென்றும் பெரியோரென்றும் ஆஸ்திகரென்றும் சொல்லுவது சிறிதேனும் பொருத்தமுடையதாகுமா? யாரும்றியாமல் செய்கின்றோமென்றெண்ணிக்

கொண்டு இவர்கள் அறியாமையால் மோசம்போயினும் ஸர்வஸாக்ஷியாகிய இறைவனும் அவ்வாறு மோசம் போவனோ? நாம் கண்ணொழிக்கொண்டால் ஸூரியனுக்குப்பிரகாசமிரம்போகுமா? இவர்கள் என்னதந்திரம், செய்து கொண்டுசெய்யினும் அச்செயல்களை இறைவனறிந்துகொண்டிருக்கின்றன என்பது நிச்சயமே. எவ்வளவு தந்திரம் செய்துபார்க்கினும் இவ்விறைவனது ஆணையினால் வரும்பயனை மீறிப்போட ஜீவர்களாவியலவே இயலாது. இவ்விறைவனது சக்திக்கு இயலாத காரியம் யாதும்இல்லை. பிரபஞ்சங்களின் ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, லயம், திரோதானம், அதுக்கிரஹம் எனும் ஐந்தொழில்களும் இவனது சக்திவல்லமையினாலேயே நடைபெறுகின்றன. உண்மையில் ஸர்வசிதானந்தவடிவமாய் நிர்க்குணமாய் நிஷ்கிரியமாய் முக்தர்களால் அடையப்படுவதாகிய பரவஸ்துவானது சக்தியெனப்படும் இந்தத்திவ்யமாயையினாலேயே பிரபஞ்சத்தை நோக்கி ஈசுவரத்தன்மையைப்பெற்றுள்ளது. இப்படிப்பட்ட இவ்விறைவனது சக்தியைமீறியவன் இதற்குமுன்னராவது தற்காலமாவது இல்லை. இனி வருங்காலத்திலும் அவ்வாறேஎன்பது நிச்சயம்.

சங்கை, இவனதுசக்தியாகிய மஹாமாயைக்கு இப்படிப்பட்ட அபாரமாயையோக்கியதை யிருக்கின்றதென்பதை எப்படி நம்புவது? யுத்தி திருஷ்டாந்தங்களின்றிச்சொல்மாத்திரத்தினால் இதனை நம்புவதற்கு மனங்கொள்ளவில்லையே எனின், கூறுவாம்.

ஸ்வப்பனத்தில் விசித்திரமாகிய உலகை ஸ்ருஷ்டித்துப்போடுவது அற்பயோக்கியதையுடைய மனமேயன்றோ. கல், மண், சாந்தி முதலிய எந்தஸாதனமுமின்றி மனம் விசித்திரமாகிய நகரங்களை ஸ்ருஷ்டித்துப்போடுகின்றதென்பது, கனவுகாண்போர் எல்லோருக்கும் அனுபவவியத்தமே. அற்பமாகிய மனஸுக்கே இப்படிப்பட்ட விசித்திரமாகிய ஆற்றலிருக்குமாயின், அபாரமஹிமையையுடைய இறைவனது மஹாமாயா எனும் பராசக்திக்கு எப்படிப்பட்ட ஆற்றலிருக்கக்கூடும் என்பதை ஊஹிக்கவேண்டும். ஜீவனுக்கு மனம்போல ஈசுவரனுக்கு மாயை என்பதறிக. சேதஹஸம்பந்தமாயுள்ள காரியங்கள் ஜீவனுக்கு மனஸைக்கொண்டே நடைபெறுவதுபோல ஜகத்ஸம்பந்தமாயுள்ள கிருத்தியங்கள் இறைவனுக்கு மாயையைக்கொண்டே நடைபெறுகின்றன.

சங்கை, ஜீவர்களுக்கு ஸ்வப்பனத்தில் எந்த ஸாதனமுமின்றி மனமோத்திரத்தினால் விசித்திர உலகம் ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுவதுபோல மாயையாலேயே ஈசுவரனுக்கு ஜகத்தின் ஸம்பந்தமான காரியம் நடைபெறுகின்றது என்றதனால், அந்தத் திருஷ்டாந்தப்படி கவனிப்போமாயின் ஸ்தூலதேஹமின்றி மனம் ஸ்வப்பனஸ்ருஷ்டியைச் செய்யாதென்பதுபோல, கைகால் முதலிய அவயவங்களோடு கூடிய ஸ்துலதேஹமின்றி ஈசுவரனுடையமாயை சேஷ்டியாதென்றல்லவோ ஏற்படுகின்றது. ஆதலால் ஈசுவரனுக்கும் ஸ்தூலதேஹமுள்ளதென்று கொள்வவேண்டியதாகின்றது. அங்ஙனமாயின்,

“நஸாஹிஸாதிஷ்டதி(1)நலக்ஷாஷா(2)தி கஸ்து
நெருந்”

வேதவியாபகம்.

“இவ்வுருவம் கண்ணுக்கெதிர்ப்படும் விஷயமாகிருக்கின்றதில்லை,
ஆகையால் இவ்வையாரும் கண்ணால் பார்க்கின்றதில்லை”

“பழுவேதம்”

“அவாணிவாஷோஜைநொமுயீதா”

“கைகால்களில்வாதவன் வேகமாய்ச்செல்லுவோன் கிரஹிப்பவன்”.

என்பது மூதலிய சுருதிகளில் சொல்லியவண்ணம் ஈசுவரனுக்கு ஸ்தூல தேஹியில்லை யெனும் வித்தாந்தத்திற்கு முறணாகமுடியுமே எனின், இச்சங்கையுசிதமன்று. இவ்வுண்மையைச்சற்றுக் கூறுவாம்.

ஜீவர்களின் மனம் சேஷ்டிக்கவேண்டுமாயின் அதற்கு ஸ்தூலதேஹம் வேண்டியதவசியமேயாயினும், ஈசுவரனுக்கு மனஸ்தாநிகமாயுள்ளமாயை சேஷ்டிக்க அங்கும் ஸ்தூலதேஹம் வேண்டுமென்பது உசிதமல்ல. ஜீவர்களின் மனம் மிகவும் துட்டமாயுள்ளதாதலால் அதுநின்று வேலைசெய்வதற்கு மூளை, சிறுமூளை முதலிய இடங்கள் வேண்டப்படுகின்றன. இச்சீவர்களுடைய மனமே யோகவித்தி பலத்தால் மிகவும் வியாபகமாகும் தன்மையையுடையதாகுமாயின் ஸ்தூலசரீர மிராமலேயே அபாரக்கிரியைகளைச் செய்வதாகும். இவ்வற்பமனத்திற்கே இவ்வகனம் யோகவித்தியெனும் ஓர்வகை நிலைமையைப்பெற்றபின்னர் ஸ்தூலசரீர மிராமலேயே சேஷ்டிக்கும் ஆற்றல் ஏற்படுமாயின், ஸகல ப்ரஞ்மாண்டகோடிகளும் தனதுவகதேசத்திலடக்கியிருக்கும் வண்ணம் ஸர்வவியாபகமாயுள்ளமாயைசேஷ்டிக்கவேண்டுமாயின் ஸ்தூலசரீரம் வேண்டுமென்பது அவசியமல்ல என்றறிக. ஆதலால் ஈசுவரனுக்கு மனஸ்தாநிகமாயுள்ள மாயைக்கு ப்ரஞ்மாண்டகோடிகளையேயாவது ப்ரஞ்மாண்டகோடிகளிலெங்கும் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கும் ஆகாசத்தையேயாவது ஸ்தூலதேஹம் என உபசாரமாகச் சொல்லலாம். இவ்வுண்மை பற்றியே,

“சூகாஸாஸரீரஸ்ய ஹ”

“ஆகாசத்தைத் தேஹமாய்க்கொண்டது ப்ரஞ்மம்”

“விழு ஹந்தெவதெவஸ்ய ஜெமதெதவூராவாரம்”

“தேனதேவனாகிய இறைவனுக்குச்சராசாமாகிய இச்சகமே தேஹம்”.

என்பது மூதலியசுருதிலும்சுருதிகள் முழங்குகின்றன. ஆதலின் இறைவனுக்கு ஸ்தூலதேஹியில்லை எனச்சொல்லும் முற்கூறிய சுருதிகள் சிறிதும் முறணாவென்றறிக.

சங்கை, ஈசுவரனுக்கு ஸ்தூலதேஹியில்லையென்று சொல்லப்பட்டதே அப்படியாயின் சிவவிஷ்ணுவாதி தில்வியமூர்த்தியையுடையோனும் ஸாதகனை அதுக்கிரஹிக்கின்றதாக இதிஹாஸ புராணங்களில் சொல்லப்பட்டிருத்தலும், அவ்வாறு சொல்லும் சுருதிவாக்யங்களும் அவ்ஸமாச முடியுமே எனின் அல்லவென்க. உண்மையில் ஸ்தூலதேஹியின் நிமாயமாந்திரத்தால் ஸகல கிருத்தியங்களையும் கடாத்தவோனாயினும் இறைவன் ஸ்தூலப் பொருள்களிலேயே பழகியுழன்று அவ்வாறையே பதித்து கிடக்கும் அற்பயோக்யவாதையுடைய மனைஸை

தேவனம் தீர்த்தம்.

உடையவர்களாகிய நமப்போன், அற்பபரிபாகிகளையும் அதுக்கிரஹப்பதன் பெரு
டே கங்காசந்திரகலாதாதி திவ்விய உருவத்தோடு விளங்குகின்றனென்பதே
உண்மை. அத்தகையமூர்த்தியானது நமப்போன் நவர்களுக்குப்போலப் பஞ்ச
பூதவிகாரமாயுள்ளதல்ல. அவனது திவ்வியமாயாவிலாஸத்தாலெடுக்கப்படும்
மூர்த்தியே என்றறி. உண்மையிதேவயாதலின்

“சுகாரவாஸம் நியபோஜ்வாவஸே) நவஸநாகார ௨-வெ

“ஓ இறைவனே தேவரீர் உருவமுடைய தேவதந்தையுடையவராயி
ருந்துகொண்டு அங்ஙனம் உபாவிக்கப்படுகின்றீர். சித்தமானது உரு
வமில்லாத பொருளை அடையாதன்றோ.

என்பது முதலிய ஸ்ம்ருதிவிவாஸ புராணவாக்கியங்கள் முழங்குகின்றன. இவ்வண்மைபற்றியே .

“ஸ்பிரதீரெஸாஸ்பாஹீஜாஹாநாபாபியாநாஹா
காநாநாஹாநாநா”

“பரமேஸ்வரனுக்கும் ஸாதகரை அதுக்கிப் ஹிப்பதன்பொருட்டு இச்சா வசமாய் மாயாமயமாகிய சரீரமெடுக்கப்படும்.

என ப்ரும்ஸூதித்திரம் அந்தரதிகாணபாஷ்யத்தில் சங்கராசார்ய ஸ்வாமி கள் முதலிய பெரியோர்களால் உபதிதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட திவ்யயதேஹத்தை பெடுக்கும் ஆற்றலுடையதும் எங்கும் வியாபகமுமாயுள்ள மாயாசக்தியோடு கூடிய சைதன்யமாகிய பரிபூரணப் பொருளை ஸகுண வஸ்து வென்றும், தடஸ்தம் என்றும் சொல்லப்படும். இவ்வுண்மையையறியாதவர்க ளாய்த் தற்காலம் ஸகுணமென்பது ஆலயாதிகளில் காணப்படும் பிம்பாதிக ளும் அவதார மூர்த்திகளும் மாத்திரமே என்பதாக எண்ணுவார் பலரிருக்கிந் தனர். உண்மையில் ஸகுணமென்பது ஸகல ஜீவாக்களின் செய்கைகளை அறிந்து துகொண்டிருக்கும், ஸகலருக்கும் கர்மாவுக்குத் தக்கபயனைத் தருவதும் மீறவொ ணாத ஆணையையுடையதுமாயுள்ள வியாபகப்பொருளேயாம் என்றற்க.

வேதாந்தங்களில் தடஸ்தன், மாயீ, மஹேசன், ஜகத்காரணன், பரமாத்மா, அந்தர்யாமீ, கர்மாத்நியகூடன், ஸர்வக்ஞன், அனாதிமுத்தன், பரமேச்வரன், ஸர்வசுத்தன் என்பது முதலிய சொற்களால் இந்த ஸ்குலாவஸ்துவாகிய இறைவனை சொல்லப்படுகின்றான் என்பதும் அறியத்தக்கது.

சங்கை, வேதாந்த நூல்களில் வியத்தடி மைவத்தித்தன்மையெனச் சொல்லப் படுகின்றது. அதுவது, ஜீவ மைவத்தியே ஈசன் என்று சொல்லப்படுவதாம். தனித்தனியாய் நோக்க வியத்தடியென்றும் எல்லாவற்றையும் சேர்த்துப் பொது வில் நோக்க மைவத்தியென்றும் சொல்லுவதாம். உதாரணமாக வீடு வியத்தடி என்பதாம். நகரம் மைவத்தி யென்பதாம். விருகும் வியத்தடி வனம் மைவத்தி என்பதும் தரும். வீடுகளின் கூட்டத்தைத் தவிர நகரம் என்பது எப்படி வே

ருத் இல்லையோ விருகங்களின் கூட்டத்திற்கெனியமாய் வனம் என்பது எப்படித் தனியேயில்லையோ, அப்படியே ஜீவர்களின் ஸமஷ்டியே ஈசனென்றும் அவித்தி யாஸமஷ்டியே மாயை என்றும் சொல்லப்படுகின்றதே. இதனால் ஜீவர்களின் கூட்டமாகிய பொதுத் தொகுதியே ஈசவரனென்றும், ஜீவர்களின் உபாதியா கிய அவித்தைகளின் பொதுக் கூட்டத்தையே மாயையென்றும் சாஸ்திரம் ஒளப சாரிகமாகவே சொல்லியது என்றேற்படுகின்றதே. இப்படியிருக்க ஈசவர னுடைய ஆணையினால் ஜீவர், கம்பலத்தைப் புசிக்கும்நன்ர் என்பதும், ஸர்வக் ருத்துவம் முதலிய தன்மைகளை யுடையோன் ஈசவரன் என்றும், ஜீவர் அவனை உபாவிக்கவேண்டுமென்றும் சொல்லியதை எப்படி ஒவ்வது? எனும் சங்கை யாம்.

இப்படி சங்கிப்பவரைத் தற்காலம் விசேஷமாய்க் காணலாம். இதற்குக் காரணம், ஸரியான குருவையடைந்து சிரவணம் செய்யாத குற்றமே. வியஷ்டி ஸமஷ்டித்தன்மையைக் கொண்டு ஜீவஸமஷ்டியே ஈசவரனென்றும் ஜீவோ பாதியாகிய அவித்தைகளின் ஸமஷ்டியே ஈசவர சக்தியாகிய மாயை என்றும் கொண்டால்

“கூபெபுராஹ்மபிரபாஜீவகாரணொவாபுரீஸுர,”

“காரியத்தை உபாதியாய்க் கொண்டவன் ஜீவன். காரணத்தை (உபா தியாய்) விசேஷணமாய்க் கொண்டவன் ஈசவரன்”

என்பது முதலிய பிராசீனப பிரமாணமொழிகள் எப்படிப் பொருந்தும்? இத்தகைய வாக்கியங்களில் ஜீவோபாதிக்கும் ஈசவரோபாதிக்கும் காரிய காரண பாவஸம்பந்தம் கிரணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றதே. விருகூத்திற்கும் வனத்திற்கும் வீட்டுக்கும் நகரத்திற்கும் காரியகாரண பாவஸம்பந்தம் சொல்லுவது பொருந்து மா? விருகூத்திற்கு வனமும் வீட்டுக்கு நகரமும் காரணமாகுமா? ஆகாதன்றோ. விருகூத்திற்கு விதைமுதலியது வீட்டுக்குக் கல் மண் சுண்ணாம்புமுதலியதுமே காரணம் என்பதல்லவோ பொருத்தமுடையதாகு. பெருந்திரளடங்கிய ஓர் சந்தைக் கூட்டத்தை உதாரணமாகக் கொள்வோம். அக்கூட்டத்திலுள்ள ஒவ் வொரு மனிதனுக்கும் காரணம் அந்தக்கூட்டமே என்பது பொருந்துமா? ஒவ் வொருவனுக்கும் அவனவனுடைய பூர்வகர்மாவும் ஜனிபபதற்கு நயித்தமாயுள்ள தந்தைதாய்களுமே காரணமென்பதல்லவோ உசிதம். அதனை விடுத்து அந்தக் கூட்டமே அதனில் அடங்கிய ஒவ்வொருமனிதனுக்கும் காரணமெனின், அதனை யாராவது ஒத்துக்கொள்வாரா? வியஷ்டிஸமஷ்டி பாவத்தையும் விருகூவன் களும் வீடு நகரங்களாகிய திருஷ்டாந்தத்தையும் கொண்டு ஜீவகோடிகளுக்கு அங்கியனாய் ஈசனெனும் பொருளில்லையெயில்லை எனச்சாதிக்க முயன்றால் மாயாவித்தைகளுக்குக் காரணகாரிய பாவஸம்பந்தத்தைப் போதிப்பவைகளாகிய பிரபலப்பிரமாணமொழிகளுக்கு விசேஷமாவதும் தவிர, முற்கூறியபடி மிக்க அஸங்கதமாகவே முடியும். ஆதலால் ஸமஷ்டி வியஷ்டிபாவத்தைக் கொண்டு ஜீவஸமஷ்டியைத்தவிர ஈசவரன் தனியேயில்லை எனச்சாதிக்க இயலாது என்க.

பீல் ஆட்சிகளையெல்லாம் பற்றல் வேலைகளை நடத்திக்கொண்டிருக்கும் பிரபுவைத் திருநெல்வேலிக்கு எடுத்துக்கொள்வோம். அங்குள்ள ஒவ்வொரு ஆளும் தன்னதன் வேலையைத் தனது தனதென அபிமானிக்கின்றனரென்றே. அப்படி அபிமானிப்பதைக்கொண்டு, அவ்வேலைகளெல்லாவற்றையும் பொதுவில் அபிமானித்துக்கொண்டிருக்கும் பிரபுவை அபிமானியல்ல என்றாவது அக்கவியாட்களைத்தவிர, பிரபுவென ஒருவன் தனியேயில்லை என்றாவது சொல்லுவது ஒவ்வொரு லீட்டையும் அந்தந்த லீட்டிற்காரன் அபிமானிக்கின்றனரென்பதைக்கொண்டு நகரத்தைப்பொதுவில் அபிமானித்துக்கொண்டிருக்கும் அரசனியில்லையெனச் சொல்லமுடியுமா? ஓர் பெரிய வித்தியாசமாயி லுள்ள ஒவ்வொருவருக்குப்பையும் தனதென அவ்வவ்வருப்பின் உபாத்தியாயர் அபிமானித்துக்கொண்டிருக்கின்றும், அவ்வெல்லாவருப்புகளையும் பொதுவில் பிரதான உபாத்தியாயர் அபிமானிக்கக்கண்டதில்லையா? யோஜித்துப் பாராமல், “வேதாந்தநூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும்” வியஷ்டிஸமஷ்டி” எனும் சொல்லாந்திரத்தைக்கொண்டு ஜீவஸமுதாத்திரகு அந்நியமாய் நசுனில்லையெனின், ஜீவபருமமைக்கியத்தை உபதேசிக்கும் “தத்துவமவரி” என்பது முதலிய மஹாவாக்கியங்களின்பொருளை விளக்குமிடத்தில்

“ஒருவருக்கொருவர் மின்மினிப்பூச்சிக்கும் ஸூரியனுக்கும்போலவும், அரசனுக்கும் சேவகனுக்கும்போலவும், கிணற்றிற்கும் ஸமுத்திரத் திற்கும்போலவும் பரமானுவுக்கும் மாமேருவுக்கும்போலவும் மிக்க விபரீதத்தன்மையையுடையவர்களாகிய ஜீவேச்சுவர்களுக்கு ஐக்கியம் ஒவ்வாததலால் பாகலக்ஷணையெக்கொண்டு குணங்களை விடுத்துப் பொருள் கொள்ளவேண்டும்”

சங்கராபகவத்பாதர் முதலிய பெரியோர்களால் மின்மினிப்பூச்சி ஸூத் திருஷ்டாந்தங்களைக்காட்டி ஜீவேச்சுவரர்களின் தன்மைகள் பால்பா விபரீதங்களாயுள்ளன என்று சொல்லப்பட்டிருத்தலைப் பிசெகென் றல்லவோ தன்ன வேண்டியவரும், லோகாநுக்கிரஹாவதாரமூர்த்தியாய்வந்த ஞானகுருவான சங்கராபகவத்பாதர் சொல்லியதைப் பிசெகெனக்கூறும் அத்தைதிகளின் மொழியை உகிதமெனக்கொள்ளும் விவேகிகளுண்டா? இல்லையன்றோ. இனிஆசாரியஸ்வாமிசன் சொல்லிய திருஷ்டாந்தத்தில் ஸமஷ்டிமயிஷ்டி பாவத்தைக்கொண்டு மின்மினிப்பூச்சி சேவகர் முதலிய பொருள்களின் கூட்டத்திற்கங்கியமாய் ஆரிஷன் அரசன் முதலிய பொருள்களில்லவேயில்லை என்று சொல்லுவதுநிதம்

விவாதம்? யோஜித்தப்பாசாமல் “வியத்தமமவத்தி” எனும் சொல்லுத
தித்தால் ஜீவனுமறத்திற்குநியமாய் ஈசன் இவ்விவையிலு என்பது மிக
வழி அமைத்தமேயாகும் என்க.

ஈசனை, வியத்தமமவத்தி திருத்தார்த்தத்தினால் ஸருணானுகிய ஈசனிலு
என்று சொல்ல இயலாவிடினும், மற்றுமுன்ன

“வயட்லாவூதரிகாசாநீபரிகெவயெடுவதி|

வயெடாநீபெதநாகாசாநதூடாநமொவரீ?”

“குடத்தினில் வரையப்பட்டுள்ள ஆகாசமானது குடம் வேறிடத்தில்
கொண்டுபோகப்படுமீபோது அதுவும் செல்லுதலென்பது எப்படி
யில்லையோ அப்படியே ஆத்மாவும் ஆகாசத்திற்கு நிகராய்.”

என்பது முதலிய சுருதி வாக்கியங்களால், எதனாலும் வரையப்படாத
வெளி ஆ (மஹா) காசம் போல நிர்த்துண்ப்ரும்மமும் குடத்தினால் வரையப்பட்
டுள்ளதாயி குடாகாசம்போல ஜீவனும் என்றேற்படுகின்றது. குடமுடைந்
தால் அதன் ஆகாசம் மஹாகாசமேயாகின்றது. இர்தந்திருத்தார்த்தப்படி கவ
னித்தால் நிர்த்துணமாயி ப்ரும்மமே அவித்தைவினால் ஜீவத்தன்மையைப் பெற்
றிருக்கின்றது. அவித்தை நீக்கினால் நிர்த்துண ப்ரும்மமேயாகின்றது என்றேற்
படுகின்றது. வேதார்த்ததல்களில் வியத்தமாய் இங்ஙனமே சொல்லப்படுகின்
றது. குடமுடைந்தால் அதனிலுள்ள ஆகாசம் மஹாகாசம் ஆவதற்கு, இனி மூன்
ருவதாயி வேறு ஆகாசம் வேண்டப்படுமானால், ஜீவன் நிர்த்துண ப்ரும்மமாவ
தற்கு மூன்ருவதாயி ஸருண ஈசுவரன் எனும் பொருண் உன்னதெனக்கொள்ள
லாம். திருத்தார்த்தத்தினில் மஹாகாசத்தில் குடாகாசம் கற்பிதம், குடமுடைந்
தால் நேரில் மஹாகாசமாகின்றது. மூன்ருவது பொருண் வேண்டப்படுவ
தில்லை. அவ்வாறே பிரகிருத்தத்திலும் ஜீவன் அவித்தைநீக்கினால் நேரில் நிர்த்
ருணப்ரும்மமேயாகின்றான். ஸருணன் எனும் ஈசுவரனாகிய மூன்ருவது
பொருண் ஏன் வீணிக்கொண்டவேண்டும்?

உண்மையை நோக்கும்போது இங்ஙனம் ஜீவனும் நிர்த்துண ப்ரும்மமும்
எனும் இம்மட்டோடே நிற்பது உசிதமாகின்றமையால், சுருதிகளில் ஸருணே
பாஸினை சொல்லப்பட்டிருத்தல், இப்படிப்பட்ட நிர்த்துணத்தில் மனம் நிலைபெறு
வதன் பொருட்டு முன்னரே சித்தம் ஒருவழிப்பட்டிருத்தலை (ஏகாக்ரீர்த்தன்மை
யை) அப்பியாஸம் செய்வதன் நியித்தம் கற்பனாமாத்திரமாகவே சொல்லப்பட்ட
து. ஆதலால் ஸர்வக்குன், ஸர்வேசுவரன், கர்மாத்நியகூன், அந்நர்யாமீ, கர்ம
பலதாதா முதலிய சொற்களுக்கு நிர்த்துணபரமாக ஒளபசாரிகமாகவே பொருள்
கொண்டவேண்டுமென்பதே உண்மை. ஆதலால் ஸருணானுகிய இறைவன் ஒரு
வனிருக்கின்றானென்பது சுத்தப்பிச்சேகஎன்று உபதேசிப்பவர்ப் பலரிருக்கின்ற
னர். ஆதலால் இப்படிச்சொல்லுவது தவறுஎன்பதைச்சற்று நிரூபிப்பாம்.

குடாகாச திருத்தார்த்தத்தால் ஸருணானுகிய ஈசனிலுஎன்று சொல்லு
வதுவிராணியின்மையேயாம். குடாகாசம்போல ஜீவனும் மஹாகாசம்போல

நிர்க்குண ப்ரும்மமும் என்றதனால் அறிந்துகொள்ளவேண்டியதாவது, ஆத்ம வஸ்து நிர்விகாரமாயும் அஸங்கமாயும் உள்ளதென்பதும்மட்டுமேயன்றி வேறல்ல. திருஷ்டாந்தத்தில் குடம் சலிக்குட்டோது ஆகாசத்திற்குச் சலனமிராததுபோலவும், * குடமுடைந்தால் ஆகாசத்திற்கு ஈசமேற்படாததுபோலவும் அவித்தை முதல் தேஹமீசுயுள்ளபொருள்களின் மாறுபாட்டால் ஆத்மாவுக்கு எவ்விதமாறுபாடும் நிகழாதென்பதும் அவித்தியாதிகளின் ஈசத்தினால் ஆத்மாவுக்கு எக்கேடு மில்லை என்பதுமே அறியவேண்டியதாகின்றமையால், ஆத்மா நிர்விகார அஸங்க பரிபூர்ண ஸ்வரூபன் என்பது விரித்திக்கின்றது. அம்மட்டுமேவிடாமல் அதனில் உள்ள எல்லா அம்சங்களையும் எடுத்துக்கொள்வோமானால் குடமும் ஸத்தியம் ஆகாசமும் ஸத்தியம் என்பதுபோல, அவித்தையும் ஸத்தியம் ப்ரும்மமும் ஸத்தியம் எனக்கொள்ளவேண்டியதாகின்றமைபால் ப்ரும்மமொன்றே ஸத்தியம் எனும் அத்துவைதம்போக, அவித்தையும் ஸத்தியமெனும் துவைதமே உண்மை எனக்கொண்டதாகின்றது. ஆதலால் திருஷ்டாந்தத்தால் எந்தஅம்சத்தைத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டுமோ அம்மட்டுமே நிற்கவேண்டும். உண்மையில்தான் மாதலால் குடாகாச திருஷ்டாந்தத்தினில் உள்ள ஸகல அம்சங்களையும் எடுத்துக் கொண்டு அதனால் ஸகுணஞ்சிய இறைவனை இல்லவேயில்லை எனச்சாதிக்க முடியுதல் மிகவும் பேதமையே.

உண்மையில் காலத்திரயத்திலும் அகண்டபரிபூர்ணமாய் மனோவாக்குகளுக்கு அதீதமாய் நிர்க்குணஸ்வரூபமேஉள்ளதாயினும், அப்பொருள் பிரபஞ்ச ஞானமாகிய வியாவஹாரிகத்தோற்ற நிலமையில் ஸகுணேச்வரனுபிரந்து ஸகலப்பிரபஞ்சங்களின் ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிலயங்களுக்கு ஏதுவாகின்றது. இங்ஙனம் வஸ்துவொன்றே முக்திபெற்றவர்களின் நிலமையாகிய பரமார்த்தானுபவத்தில் நிர்க்குணமாயும் வியாவஹாரிநிலமையாகிய அமுத்தானுபவத்தில் ஸகுணமாயுமிருக்கின்றது. ஸகுணமெனின் குணத்தோடுகூடியது என்பது பொருள். குணமாவது எடுத்தோதமுடியாததாய் (அநிர்வசநீயமாய்) உள்ள மாயாசக்தியே. அது வியாவஹாரிக நிலமையில் ப்ரும்மத்தின் ஏகதேசத்தில் அடங்கியுள்ளது. அதுசைதன்யமான ப்ரும்மமின்றி சேஷ்டியாகுது. ப்ரும்மமும் அந்தமாயையின்றி ஈச்வரத்தன்மையைப்பெறுது. திரிவின்றி ஜ்வாலைமாத்மிரம் தீபத்தன்மையைப்பெறுததுபோலவும் ஜ்வாலையின்றித்திரிமாத்மிரமும் தீபத்தன்மையைப்பெறுதது போலவும் மாயாசைதன்யங்களில் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியே ஈச்வரத்தன்மையைப்பெறுதென்றறிக. கட்டை முதலியவைகளுடன் கூடியஅகநிக்கே நெருப்பெனும் பெயர் வழங்குவதுபோல மாயாசக்தியுடன்கூடிய சைதன்னியத்திற்கே ஈச்வரனென்னும் பெயர் வழங்குவதாம். மாயாசக்தியுடன் கூடியசைதன்யமான ஈச்வரனே பரமாத்மா, ஸர்வேச்வரன், ஸவிசேஷன், ஜகத்காரணன், ஸர்வஞ்ஞன், கர்மயலநூதமுதலிய சொற்களால் வழங்கப்படுகின்றமையால் அச்சொற்களுக்கு ஒளபசாரிகமாய் நிர்குணத்தையே பொருளாய்ச் சொல்லவேண்டுமென்பது மிக்க அறியாமையேயாம்.

முத்தியில் நிர்க்குணமாத்மிரமாய் எஞ்சுகின்றமையால் அந்த ஸ்வரூபத்தைப் போதிப்பதிலேயே சாஸ்திரங்களுக்குக் கருத்தாயிருக்கினும், எத்தன்மையுமீர்த

சுருணைச் சேரிச் செல்வஞ்ஞாநதுபற்றி, ஸுருணைத்தைக்கூட்டியே நிர்த்து
வந்தவர்போதிக்கவேண்டும். இவ்வுண்மைபற்றியே, ஸுருணைஸ்வரூபத்தைநோ
கிற் சொல்லுதலாகிய நடஸ்தலவுணைத்தையே விசேஷமாய்க்கொல்லி வேதாந்த
சந்திரிகளில் ஸ்வரூபம் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சந்திரனைத்தெரிந்து
கொள்ள விரும்பும்பாலனுக்கு அன்றை, மரத்தின்கிரையின் நேர்ப்பிரதேசத்தைக்
கூட்டிச் சந்திரனைப்போதிப்பதுபோல, திவ்வியமாயாதர்மங்கனாகிய ஸர்வஞ்ஞத்
தாவும் கர்மபலதாதிருத்தவம் ஜகத்காத்திருத்தவம் முதலியவைகளைக்கூட்டியே
நிர்த்துணைபாசெல்வரூபம் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

மரத்தின்கிரைக்கு நேராக இருத்தலைத்தெரிந்துகொள்ளாமல் பாலன் சந்திர
பிம்பத்தைமாதிரம் தெரிந்துகொள்ளுவதென்பது எப்படி அஸம்பவமோ அப்
படியே திவ்வியசக்தியுடன் கூடியிருத்தலாகிய ஸுருணைச்வரத்துவத்தைத்
தெரிந்துகொள்ளாமல் நிர்த்துணைஸ்வரூபஸாக்ஷாக்காரம் ஸப்பவியாதென்றறிக.
மரத்தின்கிரையாதென்பதை யறியாதபாலனுக்கு மரத்தின் கிரையின் 'சந்திரன்
என்னும் வாக்கியம் எப்படிப்பயனற்றதேயாகுமோ, அப்படியே ஸுருணைச்வரானது
தன்மையை அறியாத முழுக்ஷுவுக்கு வேதாந்த சிரவணம் பயன்றதேயாம்.
மரத்தின்கிரையை அறிந்துகொண்டதும் அம்மட்டோடுவிடாமல் அதன் நேரா
யுள்ள மேற்பூக்கத்தையும் கவனிக்கவேண்டியது பாலனுக்கு அமசியமாகின்றது
போல, இறைவனது திவ்வியமாயாதர்மங்களை யறிந்துகொண்டதும் அம்மட்
டோடு நிற்காமல் ஜிஞ்ஞாஸுவுக்கு மஹாவாக்கியார்த்த உபதேசமும் அவசியமா
கின்றது.

மரத்தின்கிரையையறிந்த பாலனுக்கு அதற்கு நேராயுள்ள மேற்பிரதேசத்
தைநோக்குப்போதுண்டாகின்றதாகிய ஞானத்தினில் மரத்தின் கிரை சிறிதுப்
விசுயமாதாமல் அறிவினின்றும்நழுவிப்போக, சந்திர ஸ்வரூபமாதிரஞானமாக
எஞ்சிநிற்பதுபோல, ஸுருணைஞாயி இறைவனை நன்றாயறிந்துகொண்ட ஜிஞ்ஞா
ஸுவுக்கு மாயாதர்மங்களுக்கு அதிவ்டானமாயுள்ள சின்மாதிரத்தைப் போதிப்
பதாகிய மஹாவாக்கியார்த்தத்தைச்சிரவணஞ்செய்யும்போது, அந்தமுழுக்ஷுவின்
சித்தத்தினின்றும் முன்னர் அறியப்பட்டிருந்த மாயாதர்மங்கள் ஸகலமும் நழு
விப்போக, நிர்த்துணை ப்ரும்மாத்தமைக்கியாகண்டானந்தபோதமாதிரமாய் எஞ்சி
நிற்கும். அப்படிஸகலமும் நழுவி அகண்டசிதானந்தமாதிரமாய் நிகழும் விருத்
தியே அபரோக்ஷஸாக்ஷாக்காரஞானம் என்பதாம். இப்படிப்பட்ட ஞானத்தின்
பொருட்டு முதலில்வேண்டியது ஸுருணைச்வரஞானமேயாதலால், மோக்ஷத்தில்
விரும்புமுடையவர் முதலில் ஸுருணைச்வரையே நன்றாய்த்தெரிந்துகொள்ள
வேண்டியதென்பது நிர்ணயம். உண்மையிவ்விதமிருப்பதுபற்றியே உபநிஷதம்
ப்ரும்மஸூத்ரம் முதலிய வேதாந்ததூல்களில் மஹாவாக்கிய உபதேசஸந்தர்ப்பம்
நிகழலாயுள்ள மற்றஇடங்களிலெல்லாம் பரமாத்மா, ஜகத்கர்த்தா, பரமேச்வரன்,
ஸர்வஞ்ஞன், ஸர்வசத்தன் காமபலதாதா, நித்தியமூத்தன், ஸத்தியகாமன், ஸத்திய
ஸக்தர்ப்பன் முதலிய சொற்களை உதவறிந்து ஸுருணைஞாயி பெருமையே உபதே
சித்தப்பட்டிருக்கின்றது.

உபநிஷதங்களில் கேரில் ஸகுணனையே போதிக்கும் வாக்கியங்கள் ஏராளமாயிருக்கின்றன என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. அங்ஙனமுள்ள வாக்கியங்களில் உதாஹரணமாகச்சிறிது காட்டுவாம். அதாவது

• “ஸவாவனஷ்டேஹாநஜீக்ஷுதாசுநாபொரவஸுஹாநி” (பாஹு)
(4--4--24)

• அவ்விம்மஹானும் பிறவாதவனுமாகிய ஆன்மா அந்நாதனும்கர்மபல

• தாதாவுமாம்.

“வனஷ்டெவாசுவாஸு வனஷ்டெவாகாயிவ திஸ்வனஷ்டெவாகெஸு”
(கௌஷீதகீ 8--8)

இவன்லோகபாலன் இவன்லோகாதிபதி இவன்லோகேசன்.

“வனெகாஸைஹுநாபொநிடிபாநிசாரோநு” (கடவல்லியுப

ஐகனூயீய எவன் பலஜீவர்களுக்கு விரும்பியதைக்கொடுக்கின்றாரோ.

“பஸுபுஜிஷுஸுபுபுவிஷுபஸுபுஜிநாநிபாதுவஃ”

• “தஸுபாபெகதுஹநாரேலிவநிஹாஹிபபெத” (முண்டகோ)

எவன் ஸர்வஞ்ஞனோ அவன் எல்லாமுணர்பவன். எவீனது ஆலோசனை ஞானமயமோ அவனையே ஏதுவாய்க்கொண்டு இந்த நாமரூப போக்கியங்களுண்டாகின்றன.

“சுஸூநாயிஸ்யஜிதெவியூரெததஸூயிஸூரெநூரோபபாவாநி
ராஸு || ரோபாநுதபு கபுகிவிடிநாயிநாதுலெஹுரா ||”

(சுவேதாசுவதரோபநிஷத் 4 அத்தியாயம்)

ஆதலின் மாயையோடுகூடியவனாய்க்கொண்டு பிரபஞ்சமெல்லாவற்றையும் ஸ்ருஷ்டிக்கின்றான். அங்கு அந்நியனே மாயையால் தகையப் பட்டுள்ளான். மாயையைப் பிரகிருதி என்றும் மாயையோடுகூடியவனே மஹேசுவரனென்றும் அறிக.

என்பது முதலிய உபநிஷதவாக்கியங்களால் ஸகுணவஸ்துவே கேரில் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு இந்த மர்மம் அறியத்தக்கது. அதாவது உபநிஷதம் ப்ரம்மஸூத்ரம் முதலிய நூல்களில் மஹாவாக்கியம் நீங்கலாயுள்ள மற்ற ஸந்தர்ப்பங்களில் கேரில் உபதேசிக்கப்படும் பொருள் ஸகுணாகுதிய இறைவனேயாம். ஆயினும், அரசனுடைய பெருமையை உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள விரும்புவோன், அவனால் ஆளப்பட்டுவரும் பிரஜைகளின் செய்கைகளையும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியதவசியமாகின்றதுபோல ஈசனுடைய மஹிமைகளை உள்ளபடி அறிந்துகொள்ள விரும்புவோர் அவனால் ஆளப்பட்டுவரும் ஜீவர்களின் தன்மையையும் அவர்கள் கிடந்து அல்லற்படும் ஜகத்தினுடைய தன்மையும் நன்கு விசாரித்துத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய தவசியமாகின்

மேலும் உபநிஷத் பஞ்சமஸூத்ராவினால் ஜீவஜகத்ஸ்வரூபமும் விசாரிக்கப் பட்டிருக்கின்றது.

இனி பஞ்சமஸூத்ரம் எனும் கிரந்தத்தின் பாஷ்யத்தில் சங்கரபகவத் பாஷ்யரய ஸ்வாமிகன் ஸகல அதிகாரணங்களிலும் நிரீக்ருண ஸ்வரூபபரமாத்மே பெருஞ்சொண்டிருக்க அதற்கு விசேஷமாக இங்கு, விசேஷமாய்ப் பல அதி காரணங்களில் ஸருணமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதென்றதை எப்படியொத் துக்கொள்ளுவதெனும் சங்கை நிகழும். ஆதலால் அவ்வுண்மையைச் சுற்று நிரூபிப்பாம்.

பஞ்சமஸூத்ரமாவது உத்தரமீமாம்சை எனப்படுவதாம். அதுவே வே தாந்த ஸூத்ரம் வியாஸ ஸூத்ரம் என்றும் சொல்லப்படும். அது உபநிஷ தந்தத்தையே ஹேதுவாயிலாய் நிர்ணயித்துப் போதிக்கவந்த தூலாம். அது னான்கு அத்தியாயங்களாய்ப் பகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு அத்தியாய மும் னான்கு பாதங்களாய்ப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வண்முள்ள இந்த பஞ்சம் ஸூத்ரங்கிரந்தத்தில் அடங்கியிருக்கும் ஸூத்ரங்கள் ஐதாற்றைம்பத்தைத் து. இவ்வைத் தாற்றைம்பத்தைத் து ஸூத்ரங்களும் துற்றுத்தொண்ணூற்றைந்து அதி காரணங்களில் அடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதிகாரணமெனின் பிரகாரணமென் நறிக.

இந்தக் கிரந்தத்தின் முதலத்தியாயத்தின் முதற்பாதத்தில், விவேக வைரா க்கியாதிஸாதகங்கையுடைய உத்தமபரிபாகிகன் பிருமம்ஸ்வரூபத்தை விசாரித் துக்கொண்டவெண்டுமெனத் தொடங்கிப் பிறகு அந்த நிரீக்ருண ஸ்வரூபமானது ஸருணேச்வரானாயின்று அறிந்துகொள்ள இயலாதாகையால் ஸருணேச் வரணைய கேரில் போதித்து, அதன் மூலமாய் நிரீக்ருண ஸ்வரூபஸாக்ஷாத்கா ரத்திற்கு ஸாதனமாவதாகிய நடஸ்தலக்ஷணத்தைச்சொல்லி, ஜகத்கார்த்துத் துவம் முதலிய ஈச்வர தர்மங்கள் உபதேசிக்கப்பட்டன. பிறகு ஸர்வஞ்ஞத்துவ ஸர்வ சத்தித்துவாதி தர்மங்களைக் காட்டி அவனது ஸ்வரூபமே போதிக்கப்பட்டது. பிறகு ஸகல ச்ஞதிகளின் தாற்பரியநிலை ஈச்வர ஸ்வரூபத்திலேயே என்பதைப் போதித்ததும் தவிர, பிரகிருதி ஜீவன் பஞ்சபூதபதார்த்தம் ஸூரியன் முதலி யவைகளையே அர்த்தமாய்க் கொண்டவைபோலக்காணப்படும் சொற்களையுடைய ச்ஞதிவாக்கியங்களுக்கு வாஸ்தவார்த்தத்தை நிரூபிக்கும் மூலமாயும் ஸர்வவியா பகத்துவம் ஸர்வேச்வரத்துவம் முதலிய ஈச்வர தர்மங்கள் உபதேசிக்கப்பட் டிருக்கின்றன. இரண்டாம் பாதத்தில் வேறு பெருஞ்சொன் னென்றக்கூடியதும் ஈச்வரணே அர்த்தமென்பதை வெளிப்படையாய்க்காட் டாற அர்த்த ணந்தர்ப்பங்களை யுடையனவுமாகிய மற்றும் சில கருதி வாக்கியங் களுக்கும் பரம்பொருளே அர்த்தமென்பதை நிரூபிக்கும் வாயிலாயும் ஈச்வர தர் மங்களைச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மூன்றாம் பாதத்தினிலும் முந்தையது போன்ற விஷயங்களும், வேதத்தின் பெருமை வேதமோதத்தக்க அதிகாரி, பஞ்சமஸூத்தரத்தின் அதிகாரிபேறும், முதலிய விஷயங்களும் போதிக்கப்பட்

டிருக்கின்றன. நான்காம் பாதத்தினில் ஜகத்களுக்கு ஈசுவான் நிமித்தோபா
தான காரணன் என்பது, முதலிய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

இரண்டாமத்தியாயத்தின் முதற் பாதத்தில், ஈசனில்லை பிரகிருதியே
ஜகத் காரணம் எனும் ஸாங்கியமதத்திலும், பிரகிருதிஸத்தியமெனும் யோகமதத்
திலும் சுருதிக்கு விரோதமாய்ச் சொல்லப்படுவனவாகிய சிற்சில அப்சங்கனையும்
நிராகரணம் செய்து ஈசனே ஜகத்காரணன் எனும் நிர்ணயம், ஈசன் ஜீவர்களி
டம் பரிபாகத்தில்லாதவன், அற்புத மஹிமையுடையோன், என்பது முதலிய
விஷயங்கள் போதிக்கப்பட்டுள்ளன. ௩௭ இரண்டாம் பாதத்தில் தார்க்கிகர்
மதம், பௌத்தமதம் ஜைனமதம், தாந்திரிகசைவம், தாந்திரிக வைஷ்ணவம்,
இவைகளில் சுருதி யுத்திகளுக்குக் கொவ்வாத விஷயங்களை எடுத்துக் காட்டி அந்த
பாகங்களைப்பற்றிய நிராகரணம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மூன்றாம் பாதத்
தில் பிரபஞ்ச ஸ்ருஷ்டிக்கிரமம், ஜீவனது தன்மை முதலியவை நிரூபிக்கப்பட்
டிருக்கின்றன. நான்காம் பாதத்தினில் ஸூக்ஷ்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் இவை
களின் ஸ்வரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

மூன்றாமத்தியாயத்தின் முதற்பாதத்தில், மரித்தபிறகு ஜீவர் ஸ்வர்க்க நா
காதி லோகாந்தரம் செல்லுதல், அங்கு இன்பதுன்பங்களைப் புசித்தல், மீண்டும்
அங்கிருந்து இங்குவருதல், இவைகளின் கிரமம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இரண்டாம் பாதத்தில் ஜீவனது ஜாக்கிரம் ஸ்வப்பனம் ஸூஷுப்தி மூர்ச்சை
எனும் அவஸ்தாபேதங்களைப் பற்றிய மர்மங்களும், ஸகுணநிர்க்குண தாரதம்யி
யம், ஜீவப்ருக்மைக்கியம், ப்ருக்மஞான பரியந்த ஜீவேசபதம், எனும் இவ்விஷ
யங்களும் நன்கு உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மூன்றாம் பாதத்தில் ஸகுணேச்
வரனுடைய தன்மைகள், ஈசுவரஉபாஸனை, ஸகுணேபாஸநாங்க ஸ்வரூபம்,
ஸகுணேபாஸநாக்கிரமம், ஸகுணேபாஸநாபேதம், ஸகுணேபாஸநாபலம், ஆதி
காரிகமுத்தர்களின் நிலமை, ஸகுணத்யானம், பிரதிஹேபாஸனை, அங்காவபத்
தோபாஸனை, முதலிய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. நான்காம் பா
தத்தில் கர்மத்திற்கு ஞானம் அங்கமல்ல என்பது, ஸந்நியாஸவிதி, ஞானத்திற்குக்
கர்மம் பரம்பராஸாதனம் என்பது, ஸந்நியாஸிகளின் அப்பியாஸாதஷ்டான
முறை, ஆச்ரமத்தினின்றும் வழுவிலாஸ் வரும் நிலமை, சிரவண மனன நிதித்தி
யாஸங்களுள் ஒன்றிற்கொன்றுள்ள ஸம்பந்தம் ஆகிய இவ்விஷயங்கள்
பேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

நான்காமத்தியாயத்தின் முதற்பாதத்தில் சிரவணத்தின் காலவரை, தியான
ஸ்வரூபம், ஆஸன நியமம், இடத்தின் நியமம், தியானம், உபாஸனை எவ்வளவு
காலம் வேண்டுமென்பது, ப்ருக்மாச்மைக்கிய அபரோக்யஞானத்தினால் இரு
வகையாகிய கர்மங்களும் நீங்குதல், பிராரப்த கர்மத்திற்குப் போகத்தினாலேயே
நாசம் என்பது முதலிய விஷயங்களும், இரண்டாம் பாதத்தில் மாணவஸ்தை
உத்திராந்தியவஸ்தை எனும் பருபாடு, ஜீவர்களின் உத்திராந்திபேதம், ஸகுணே
பாஸகர்களுக்கு மரித்தபின் அடையப்படும்கதி, மாணகாலத்தைப் பற்றிய விசே
ஷம் முதலிய விஷயங்களும், ஸகுணேபாஸகர் மரித்த பின்னர் ப்ருக்மலோகம்

Casey R. Smith

பெரும்பாலும் முதலாம், டபாஸ்கரை பற்றும்மேலாகும் செவ்வகத்திலும் ஆகியவற்றின் தே
வதத்தின் கிரிவிப முதலிய விஷயங்களும், காண்காம் பாதத்தினில் பற்றும்
கூனிகளும் மரணத்தின் பிரதான பற்றும் நிலைமை, ஸூரேஸ்ரீபர்ஸின் செய்தவர்
பற்றும்மேலாகத்தினில் அடையும் நிலைமை, முதலிய விஷயங்களும் நிரூபிக்கப்
பட்டிருக்கின்றன.

இவ்வீதம் அரிய பல விஷயங்களுடங்கிய இத்தாலில் பாமதரப்பரியமாயுள் ளது நிர்த்துண ஸ்வுருபமேயாயினும், அதனை ஸருணஸ்வருபஞானமின்றி சிநி தும் தெரிந்துகொள்ள இயலாததுபற்றியே பல அதிகரணங்களில் ஸருணாகுரிய இறைவனது தன்மைகளே கேரில் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சங்கராபக வத்பாதாசாரியஸ்வாமிகளாலும் அவ்வதிகரணங்களின் பாஷ்யத்தில் ஸருணத்தையே வியத்தமாய்க் குறிப்பவைவாயிய ஸர்வஞ்ஞன், ஸர்வசத்தன், மஹர்மாயன், அநந்தசத்தன், பாமேஸ்வரன், ஸத்தியகாமன், ஸத்தியஸங்கற்பன், கரம்பலதாதா, என்பது முதலிய சொற்களை உதகரித்து இறைவனது தன்மை யுபதேசிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. எழுதினால் விரியுமதலால் சுருக்கமாய்ச் சொல்லுவாம்.

“கனவு இம கொநாரிவாழ்நா வுரகூதயி கடுநக
ககூடுவென்குடையாடக ஸுபுதிநிபதடுசகாலநிதிநியா
மலாசுபயிநிலாபுலிந்திரவநாரிவாழ் இந்நிலகிமாம
யதலபுஜககூடுசெக்காரணாடிவதி”

“நாமரூபங்களால் வியாகிருதமாயும், அநேககீர்த்தாக்களோடும் போக்தாக்களோடும் கூடியதும், நியதமாயுள்ள தேசகால நிமித்தங்களோடு கூடிய கிரியாபயன்களையுடையதும், மனவிஞ்ஞனம் சிந்திக்க இயலாத அமைப்பை உடையனவாகிய இச்சகங்களுக்கு உற்பத்தி ஸ்திதி நாசம், எந்த ஸர்வக்ஞனும் ஸர்வசக்தனும் எல்லாமறிவோனும் எல்லாவல்லமை யுடையோனுமாகிய காரணவஸ்துவினால் ஏற்படுகிறதோ”

என ஜகத்கர்நூத் துவத்தை ஸாதிக்கும் ஜந்மாதியதிகாணத்தில் சொல்லியிருக்கும் வாக்யத்தையும்,

[illegible]

இப்படிப்பட்ட ருக்வேதாதி சாஸ்திரத்திற்கு எல்லாவற்றையும் அறியும் தன்மையோடு கூடியவனாகிய ஸர்வக்ருணாக்ஷரீயனாய் மந்த்ரெவ னிடத்தினின்றும் உற்பத்தி ஸம்பவியாதா”

என்ற சாஸ்திரியோசித்வா திகாணத்திலுள்ள வாக்கியத்தையும்,

“வியூதாதித்யாவுடைய அபாயகிரகபாசியை உண்டாக்கி
காதுமுகபாசியை”

“ஸுருண ப்நும்மத்தையே விஷயமாய்க்கொண்டது”
என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் ஸர்வதர்ப்பவித்தா திகரணத்தில்

“விவக்ஷிதமனொணாவவதெயு”

எனும் ஸூத்ரத்தின் பொருளைப் போதிக்கும் ஸந்தர்ப்பத்தில் சங்கர பகவத்பாதஸ்வாமிகளால் ஸுருண நிர்ருணவிஷயவாக்கியவியவஸ்தை செய்யப் பட்டிருந்தும் அங்ஙனம் ஸுருணம் பாஷ்யத்தில் சொல்லப்படவில்லை எனத் தற்காலத்தவர் எண்ணுதல் மிகவும் டரிதவிக்கக்கூடியதேயாம்.

ஸுருணனிடம் முமுகூக்களாகிய உத்தமபரிபாகிகளுக்குப்பத்தி அவசிய மில்லை அது மூடருக்காக்கற்பனமாத்திரமாகவே சொல்லப்பட்டது எனும் மாறுபாடாகிய எண்ணமே, கொடுங்காரியங்களைச் செய்துகொண்டே வேதாந்த சிரவணத்தில் செல்லுதலாகிய தற்காலவழக்கத்திற்கு மூலமாயிருக்கின்றது. செளசம் முதலியவைகளும், நித்திய நைமித்திககர்மங்களை அனுஷ்டித்தலாகிய வர்ணசம்மதர்மங்களும் சிறிதுமிராதவர்களாய், தில்வியமாயாசத்தியுடன் கூடியவ னென்று சொல்லப்படும் இறைவன் ஒருவனிருக்கிறுனென்பது சுத்தப்பிசகு என்றும் சொல்லிக்கொண்டு வேதாந்த விசாரணைசெய்தலே ஆஸூரமென்பதாம். விதிநிஷேத வரம்புகடந்தவர்களாயிருந்துகொண்டு தப்மைக்ருதர்த்தர்களாய் எண்ணும் ஆஸூரர்களின் ஆதாய்ச்சியானது கேசுமத்திற்கு ஏதுவாகாது.

பு.வ.பு.தி. உ. நிய.பு.தி. உ. ந. ஜ.நா. விஷு.அ.ஸூ.ரார். |
ந.பொள.உ. நா.வி. ஆ.அ.ரொ.ரா. ந.ஸ.த்யு. தெ.ஷு. வி.ஷு.தெ. ||
கஸ.த்யு.பி.ஷு. தி.ஷு.தெ. ஜ.ம.ஷா.ஹு.ர.ம.பு.ர. |

விதிக்கப்பட்டகாரியங்களில் பிரவர்த்தியையும் விலக்கப்பட்டகாரியங் களில் நிவிர்த்தியையும் ஆஸூர்கள் கைப்பற்றுகின்றதில்லை. செள சம் ஆசாரம் ஸத்தியம் இவை அவர்களிடம் இருக்கின்றதில்லை. ஜக மானது அஸத்தியம் மித்தையே என்றும் பாபபுண்ணியங்களில்லை யென்றும் நிர்ஞுண ப்நும்மத்தையே ஸுருணாகிய ஈசர்வரணே இல்லை யென்றும் சொல்லுகின்றனர்.

தா.ந.ஹ. உ.வி.ஷ.கி. சூ.அ.ர.ா.நு. ஸ.ஸூ.ரொ.ர.ஷு. ரா.ர.ய.ரோ.நு. |
கதி.வா.பி.ஜி.ஸூ. ரி.ஸூ.ஜா.நா.ஸூ.ரீ.ஷ்ஷு.வ. பொ.நி.ஷு. ||
சூ.ஸூ.ரீ. பொ.நி.ரோ.வ.நா. உ.அ.ர.ா. ஜி.ந.நி. ஜி.நு.நி. |
ரோ.பி.ஷூ.ரொ.வெ.ஷு.வ. கெ.ள.தெ.ய. த.தெ.யா.ம.த்யு.யோ. ம.தி. ||

க்ருரர்களாயும் துவேஷிக்கின்றவர்களாயும் அசுபர்களாயுமுள்ள அந்த நாடாமர்களை நான் எப்போதும் ஆஸூரயோகிகளிலேயேதன்னுகின் றேன். அம்மூடர்கள் ஆஸூரயோகியை ஜந்மஜந்மங்களாயடைகின் றவர்களாய் என்னையடையாமலே அதேரகதி எய்துகின்றனர்.

என்ப, பண்டிதரைப் பதிலும் அந்நியமாதின் பண்டிதர் சொல்லப் பட்டது அந்நியமாதின் ஏதாவதும் என்பது நிச்சயம். ஆதலால் ஸ்ரீராமபதி சாஸ்திரியாராம் ஸ்ரீராமசுவா உபாஸ்தி இவைகளுக்கு முகமேதுவாகித் தனிய சர்வா கவருபதானம் அந்நியமாதின் என்றிச.

இனி சாஸ்திரியாராம் எப்பொருளோடும் ஸ்பந்தியாத அஸங்கவஸ்து விதரஸ்யோ சொல்லப்படுகின்றது. அது திவ்விய பராசத்தியோடுகடிய ஸ்ரீராமபதி சர்வாஸ்திரியாராம் என்பது எப்படிப்பொருளும்? பெருந்தா த்தலால் நிர்க்குணம் ஜீவன் எனும் இரண்டோடு நித்பது உசிதமே! ஸ்ரீராம னோனும் மூன்றாவதாயென்றைக் கற்பித்துக்கொள்வதனால் பயனில்லையே? எனும் சங்கை நிகழும். அவ்வனமாயின், அஸங்கமான நிர்க்குணவஸ்து அந்தக் கணத்தோடுகடிய ஜீவத்தன்மையைப் பெற்றிருக்கின்றதென்பதற்கு மாத்திரம் இச்சங்கையேற்படாமற்போகமா? அஸங்கப்பொருள் அவித்தையோடுகடிய ஜீ வத்தன்மையைப்பெற்றிருக்கின்றதென்பதை ஒத்துக்கொள்ளப்போது திவ்விய பராசத்தியோடுகடிய சர்வாத்தன்மையைப்பெற்றிருக்கின்றதென்பதைமாத்திர ம் ஏன் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடாது? ஜீவத்தன்மையைப்பெற்றிருக்கும் அற்பர்க ளாகிய நாம் இத்தப்பவக்கடயில் மூழ்கித்தத்தளிப்பதென்பது எப்படி ஸத் தியமாகின்றதிதா ஸ்ரீராமபதி இறைவனிருக்கின்றனென்பது மாத்திரம் அப்ப டிப்பட்ட ஸத்தியமாய் இராமற்போகமா? ஜீவனுக்கு மனப்போல சர்வானு க்குப் பராசத்தியென்பதை நிச்சயித்துக்கொள்வதே விவேகம். இப்படிப்பட்ட திவ்வியமாயாசத்தியோடு கடிய சைதன்யப்பாப்பொருளாகிய ஸர்வேசர்வான் ஸ்ரீராமபதி செய்கைகளைல்லாவற்றையும் நன்கு அறிந்துகொண்டிருக்கின்ற னாதலால் அவைகளுக்குத்தக்க பயனை அவனது ஆக்ஷேபால் நாம் அனுபவிக்க வேண்டியது நிச்சயம் என்பதையறிந்து மாத்தர் அவனது அதுகாஷ்ணத்தைப் பெறும் வழியையே தேடவேண்டும்..

இனி இறைவனது அதுகாஷ்ணத்தைப்பெறும் வழியானது யாது எனின், அவ னது ஆணையாகிய சாஸ்திரங்களில் சொல்லியபடி நடப்பதும் அவனை உபாலித் தலமேயாம். உதாரணமாக, எஜமானது ஆணையின்படி நடக்கும் வேலைக்காரனி டம் அவனுக்குப் பீதி ஏற்படுதல்போலவே ஈசாக்கையாகிய சாஸ்திர விதிக்குட் பட்டு நடக்கின்றவர்களிடம் ஈசனுக்கும் பீதியே ஏற்படும். இத்தப்பீதியே ஈசர்வ ஈசனுக்கிரஹம் என்னப்படுவதாம். ஆதலால் ஈசர்வானுக்கதத்தைப் பெறவிரும் புபோர் விதிக்கேதற்கணாய்ப் பிரவர்த்தித்திருக்கும் சாஸ்திரமாகிய ஈசாக்கைக் குப்பட்டேகடக்கவேண்டும்.

விதிக்கப்பட்டவர்களைச் செய்யாமலும் விலக்கப்பட்டவர்களைப்போல செய்கொண்டிருக்கின்றவர்களிடம் ஈசர்வான் எப்படியாவான்? எனின், எஜ மானன் செய்யாநெல்லிய வர்களைச் செய்யாமலும் செய்க்கடாததென்ற வர்களைப்போல செய்கொண்டிருக்கும் வேலைக்காரனிடம் அக்கொண்டானன் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அப்படியே ஈசாக்கையாகிய சாஸ்திரத்தின்படி நடந்துகொண்டிருக்கிறது.

ஐயா, அற்புதமில்லாத அஹங்காரமும் உன்னவர்களாதலின், எஜமானர்கள் தமது ஆணையின்படி நடவாதவேலக்காரரிடம் கோபிக்கின்றனர். இவ்வாறு கவனிக்கின் தமது ஆணையின்படி நடவாதவர்களிடம் கோபிக்கும் ஈசனுக்கும் மனிதர்களுக்குப்போல அற்புதமில்லாத அஹங்காரமும் உன்னதென்றல்லவோ சொல்லவேண்டியதாகின்றது. அது ஈசுவரத்தன்மைக்கு அர்ஹமாகாதேனின், இது அநியாமல் சொல்லுவதே. அற்புதமில்லாத அஹங்காரம் பாரபக்தத்தன்மை முதலிக் இழியருணம் யாதுமில்லாத நியாயாதிபராகிய ராஜாங்கத்தார், குற்றம் செய்தவரைத்தண்டிப்பதுபோலவே ஈசுவரனும் சாஸ்திரவிதிப்படி நடவாமல் கிஷித்தகாரியங்களைச் செய்வோரை நரகவாசாதி தண்டனைக்குள்ளாக்குவார் என்பது உசிதம்.

ஈசனுக்கு உண்மையில் ராத்துவேஷாதி கெட்டருணங்களிராவிடினும் பாபஞ்செய்வோர்களிடம் கோபமுன்னவன்போல நடந்துகொள்ளலாகும். அதனால் ஈசனுக்குக் கெட்டருணங்களுள்ளன என்பது உசிதமாகாது. நன்றாய்ப் படிப்பவர்களுக்கு வெகுமதியும் ஸரியாய்ப் பாடம்படிக்காத மாணக்கர்களுக்குத் தண்டனையையும் விதிக்கும் பாரபக்தமிராதவராகிய உபாத்தியாயரைப் பாரபக்தத்தன்மை அஹங்காரம் முதலிய கெட்டருணங்களை யுடையவரென்பது எப்படி அதுசிதமோ, புண்ணியபாவங்களுக்குத்தக்க பயனையளிக்கும் ஈசனைக்கெட்டருணங்களுள்ளவர் என்பதும் அப்படியே என்றறி.

ஆதலால் ஈசனால் விதிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களுக்குட்பட்டு நடப்பது ஈச வராணுக்காஹத்திற்கே ஏதுவாகும் என்பது நிச்சயம்.

தற்காலம் சாஸ்திரவிதிப்படி வர்ணாசிரமதர்மங்களை யனுஷ்டிப்பது அஸாத்நியமாய்க் காணப்படுகின்றதெனின், இங்ஙனம் பலருக்குத்தோன்றக்கூடியதே. ஆனால் தற்காலத்திலும் சாஸ்திரங்களில் சிரத்தையுடையோர்களாய் மிகவும் உறுதியோடு சாஸ்திரவிதிப்படி நடந்துகொண்டிருக்கும் பெரியோர்களிருக்கக்கூடும். அவர்களை மஹருஷிகளென்றே சொல்லலாம். அப்படியே ஸாமான்னியமாய் எல்லோரும் நடப்பது அஸாத்நியமேயாயினும், காலதேச நிலமைக்குத்தக்கபடி பராசராதிஸ்மருதிகளில் சொல்லியபடி தற்காலமும் அதுஷ்டிக்கக்கூடியனவாயுள்ள வருணாசிரமதர்மங்களை அதுஷ்டிப்பது ஸாத்நியமே. அவ்வாறு நடந்துகொண்டால் இழிய பிறவி நரகயாதனை முதலியவைகளுக்கு ஏதுவின்றி உத்தமகதியைப்பெறலாம்.

இதுவரையிலும் நாம் கெட்டகாரியங்களுையே செய்துகொண்டிருந்தோமாயினும் இனியாவது விதிவிலக்காயுள்ள சாஸ்திரவரம்பிற்கு உட்பட்டு நடக்க முயல்வேண்டும். அன்றியும் விதிக்கப்பட்டவரப்பின்வழி நடந்துகொண்டிருப்பதும் தவிர அவ்விதையினை யுபாஸினைசெய்து வழிபடுதலும் அவசியமே. அவனது உபாஸனையால் அடையக்கூடாத பயன் பிரபஞ்சத்தில் யாதுமில்லை. ஜீவன்மரணச்சுழல்களையுடையஸஸாரமெனும் அபாரஸமுத்திரத்தினின்றும் கையேறுவதுதே கருணாகுமாயின் லோகபாலத்துவம், லோகேச்சுவரத்துவம் ஸத்திபுகாமத்துவம் ஸத்திய ஸங்கற்பத்துவம் முதலிய பிராபஞ்சிகமாகிய வித்தி

வேதத்திற் பத்தும்.

உபாஸினை என்பது உபாஸினை ஸாதனமாகும் என்பது சொல்லாமலே விதிக்கும்.

உபாஸினை என்பது எவ்வகையினதின், அது மானவிகம் வாசிகம் காயிகம் என மூலவகையாகும். மனவின் ஸம்பந்தமில்லாமல் வாக்கு காயங்கன் வேலைசெய்ய வலியுடையது நியானத்தையே முக்கியமாய்ச்செய்தல் மானவிகமென்றும், ஜபம் முதலியவைகளையே முக்கியமாய்ச்செய்தல் வாசிகம் எனவும், தேகசேஷ்டாண்டியே முக்கியமாய்க்கொண்டு உபாஸித்தல் காயிகம் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. பாணலிங்கம் முதலியவைகளில் ஈசுவரனைப்பாவித்துப் பூஜித்து வழிபடுதல் முதலியது காயமெனப்படும் தேகத்தின் கை முதலிய அங்கங்களையே முக்கியமாய்க்கொண்டு நடக்கவேண்டுமாதலின் காயிகமென்று சொல்லப்படும். மந்திரஜபம் வேதாத்தியயனம் முதலியது வாக்கைக்கொண்டே நடப்பதாதலின் வாசிகமென்றும், ஸர்வவியாபகனாய் இருந்து ஸகல ஜீவாகளின் சேஷ்டைகளையும் கவனித்துக்கொண்டு கர்மங்களுக்குத்தக்கபடி பயனைத்தருவோனும், தன்னிடமுள்ள திவ்யவியமாயாசத்தி மஹிமையால் எககாரியத்தையும் செய்து முடிக்கும் வல்லமை பொருந்தியவனும், ஆகாசத்திலும் துட்பமாய் எங்குமுள்ளதாகிய திவ்யவியமாயாசத்தியையுடையோனுமாய் இருத்தலே இவனது உருவம் என்றறிந்து அவ்வாறு மனவிலிஞல் ஏகாக்கிரமாய்த் தியானித்தலே மானவிக உபாஸினை என்றும் சொல்லப்படுவதாம். உபநிஷதம் ப்ரும்மஸூத்ரம் முதலியவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் உபாஸினையானது இங்ஙனம் ஸத்தியஸங்கற்பத்துவம் ஸர்வக்ருத்துவம் ஸர்வேச்வரத்துவம் முதலிய திவ்யியுமாயா ருணங்களைவிட கடையுள்ளதாகிய ஈசுவரஸ்வரூபத்தைத் தியானித்தலாகிய ஸகுனோபாஸினையே யாம்.

இனி, பக்தியே ஈசுவரானுகூலமேனது எனும் வாக்கியத்திற்கு விரோதமாய் உபாஸ்தியே அதாகூலமேனது என்பது எப்படிப்பொருளும்? எனின் சொல்லுவாம்.

பக்தியாவது ஈசுவரனிடம் நிகழும் பிரீதியே. பிரீதியென்பது பொதுவகையில் ஒன்றாகவேயிருக்கினும், புத்திரபார்யாதிகளில் நிகழும் பிரீதியே ராகமென்றும், தனக்குக் கிடைத்திராதவைகளாகிய வஸ்திராபரணாதி பொருள்களில் நிகழும் பிரீதியே இச்சையெனவும், கர்மாதஷ்டான தானதருமங்களில் நிகழும் பிரீதியே கிரத்தை எனவும், ஈசுவரன் குரு முதலியவர்களிடம் ஏற்படும் பிரீதியேபக்தி என்றும் வழங்கப்படும். எந்தவஸ்துவில் பிரீதியிருக்கின்றதோ அதனிலேயே மனம் செல்லும். உபாஸ்தியாவது ஈசுவரனிடம் மனைஸ்செலுத்துவதே. ஆதலால் ஈசுவரனிடம் பிரீதியாகிய பக்தியிருக்குமானால் அவனிடம் மனம் செலுத்துதலாகிய உபாஸ்தியைக்கூடும். பக்திஸாதனம். உபாஸ்திஸாததியம் உண்மையிதவாதலால் உபாஸ்தியின்பயனைப் பக்தியின்பயனென்றே ஒளபசாரிகமாய்ச் சொல்லலாம். ஆதலால் பக்திவாக்கியத்திற்கும் உபாஸ்திவாக்கியத்திற்கும் விரோதமில்லை என்க.

எந்தவஸ்து சிற்ற்தென்று கருதப்படுவனவற்றை, அந்தப்பொருளிலேயே பிரீதி ஏற்படும். ஆதலால் ஈசுவரபக்தியாகிய பிரீதிக்குடனேயே ஈசுவரன் ஸர்வோத்த்ருஷ்டமான வஸ்து எனும் விவேகமே. ஈசுவரன் ஒப்புயர்வில்லாத அரும்பெரும்பொருள் எனும் விவேகம் திடமாய் நிகழவேண்டுமாயின் அவ்விஷயத்தை உள்ளபடி போதிக்கும் சாஸ்திரவாக்கியங்களை உண்மையறிந்த பெரியோர்களிடம் விசாரித்துத்தெரிந்துகொள்ளுதலவசியம். இதுவேயன்றி, பக்திக்கு ஏதுவாகிய ஈசுவரஸ்வரூபஞானத்திற்கு வேறு உபாயமில்லை. ஆதலால் ஈசுவரஸ்வரூபவிவேகத்திற்கு ஏதுவாகிய சாஸ்திரார்த்தசிரவணமின்றி, பாடுதல் கூடாதிதல் வாத்தியம் வாசித்தல் நடத்தல் தோன்றியவாறு புசித்தல் முதலியவைகளைச் செய்வதல் பக்திக்குச்சிறிதும் ஸாதகமாகாதென்றறிக.

சங்கை; ஈசுவரஸ்வரூபத்தைப் போதிக்கும் உபநிஷதாதி சாஸ்திரார்த்தசிரவணமே பக்திஹேது எனின், கண்ணப்பன் முதலியவர்கள் சாஸ்திரார்த்தசிரவணம் சிறிதும் செய்யாமலே ஈசுவரானுகூஹத்தைப் பெற்றதாகச் சொல்லப்படும் விஷயம் எப்படிப் பொருந்தும்? எனின் இவ்வுண்மையறிக.

ஈசுவரஸ்வரூபஞானமே பக்தி ஏதுவாகும் என்பதில் சிறிதும் பிசகில்லை. ஆனால் அங்ஙனம் ஏற்படும் ஞானம் ஸாமான்னியம் விசேஷம் என இரண்டு வகைப்படும். ஈசுவரன் திவ்விய மாயாமஹிமைகளையுடையவனும், ஸர்வபரிபூர்ணனும் உருவம் யாதும்பிராதவனுபிரக்தினும் தனது சக்திபஹிரையால் எவ்வுருவமும் எடுக்கும் ஆற்றலுடையோனும் திவ்வியமாயாசக்தியால் பிரபஞ்சகாரியங்களை நிர்வஹிப்பவனும் உபாஸகர்களை அநுகூஹிப்பவனும் இருக்கின்றனனென சாஸ்திரசிரவண ஸத்தகுடபுடேசங்களால் நிச்சயித்துக் கொள்ளுதலே விசேஷஞானம் எனப்படும். ஸாமான்னிய ஞானமாவது, ஈசுவரனுடைய ஸ்வரூபத்தையும் மாயாசக்திகளையும் பற்றிச்சிறிதும் விவேகமிராவிடினாப், சக்தி விசேஷத்தால் எடுக்கப்படுவதாகிய, கங்காசந்திரகலாதினைத்தரிக்கும் சிவமூர்த்தியையாவது சங்கசகரகாதினைத்தரிக்கும் ஹரிமூர்த்தியையாவது இவனே ஈசுவரன் இவன் உலகில் மிக்கச்சிறந்தபொருள் என்பதாகக்கொள்ளுதலே ஸாமான்னிய ஞானமென்பதாம்.

ஸாமான்னிய ஞானத்தாலுதிக்கும் பக்தியே மூடபக்திஎன்பதாம், அந்த பக்தியோமோத்திரம் உபாவித்துப் பெருமைபெற்றவர் கண்ணப்பநாயனார் முதலிய பக்தசிரோஷ்டர்களாம்.

விசேஷஞானத்தினால் உண்டாகிய விவேகபக்தியால் ஈசுவரனை உபாவித்துப்பெருமைபெற்றவர் ஸநகாதியர், வலிஷ்டர், மார்க்கண்டேயர், பராசரர், வியாஸர், சுகர், பிரஹ்மலாதர், நாரதர் முதலியவர்களாம். இவர்களது பக்தியே பரமமாகிய பக்தியாதலின் இவர்களைப் பரமபக்தர்களென்றும் ஞாதபக்தர்களென்றும் பரமசாம்பவர்கள் என்றும் பாரமேசுவரர்களென்றும் பரமபாகவதர்களென்றும் சொல்லத்தகும்.

ஈசன் எல்லாம் அறிவோனும் எல்லாவல்லமையையும் உடையவனும் எங்கும் வியாபகனுமாயிருப்பவன் எனும் பரிபூர்ண பாவனையவிடாமலே, இவ்

விவேகபத்தர்களின் மூலிகைகளே உதாமம் சொல்லலாம்.

‘தலைநகரிலிருந்து திரைப்படம் எடுக்கப்படுகிறது’

அவ்விவ்வாதம் எவ்வுருபத்தையறிந்தே ம்ருத்யுவைத் தாண்டிச்செல்வது
கின்றுன். மோகத்திற்கு வேறு வழியில்லை”

என்பதாதி கருதிகளும் இதுவேயெவ்வளவுக்கும் வம்ருதி திறவாஸுபாரணவாக்கியங்களும் ஞானத்தினாலேயே மோகம் என்று கோஷிக்கின்றன. அப்படியிருக்க அதற்குமுற்றுப்பவிரோதமாய், பக்தியினாலேயே மோகமுடையலாம் என்பது உசிதமோ எனின், உசிதமே. அதாவது, பக்தியின்காரியமாகிய உபாஸனையால் ஈசுவரானுடைய அநுக்கிரஹத்தைப் பெறலாமென்பது நிச்சயமே. உண்மைஞானப்பவமுடைய மனுவஷ்யமாகிய ரூபவின் அநுக்கிரஹத்தாலேயே மோகமுடையவாகிய ஞானத்தைப் பெறக்கூடுமெனின், முழுமுதற்கடவுளும் அபாரஞான சக்தியுடையோனும் அனாதிமுத்தனுமாகிய ஈசுவரானுடைய அநுக்கிரஹத்தால் ஞானத்தைப் பெறலாம் என்பதில் சிறிதும் ஸந்தேஹமில்லையன்றோ. ஆதலால் பக்தர்களும் ஈசுவரானுக்கரஹ மூலமாய் ஞானத்தைப் பெற்றே முக்தியடைகின்றனர் என்பது சாஸ்திரமர்மம். ஆதலால் பக்தியால் முத்தராகலாம் என்பது ஞானத்தினாலேயே முக்திபெறவேண்டும் என்றும் சாஸ்திர வாக்கியங்களுக்குச் சிறிதும் விரோதமாகாதென்றறிக.

இனி, விவேகபக்தியால் மாத்திரம் ஈசுவரானுக்கிரஹத்தைப்பெறலாம் என்பது ஒருவாறு ஒவ்வும். மூடபக்தியாலும் ஈசுவரானுக்கிரஹத்தைப் பெற நல் என்பது உதிதமாகத் தோன்றவில்லையே எனின், இவ்விஷயத்தைச் சற்று விசாரிப்பாம்.

விசாரிப்பாம்.

அதாவது, மூடப்பட்டிருக்கும் நகரங்களுக்கும் பெறக்கூடுமென்பது பாவனைபின் உறுதியினாலேயே என்றறிக. பாவனைபின் உறுதியாவது பாணலிங்க நகரங்களுக்காமாதிக்களில் சிலைவடிவம் கெறிதம் தோன்றும் கங்காச்சந்திரகலாத்ரத்தி சிலைவடிவமோ அல்லது சங்கச்சந்திரகலாத்ரத்தி விஷ்ணுவடிவமோ தோன்றுதலே என்றறியத்தக்கது. பாவனையே உபாஸனை யென்றும் சொல்லப்படுவது.

நெய்யடிவந்தைதஞ்சிக் கித்தாடக் கிராமமாய், விங்கமாயெய் கொழுத்தி, சிறிதுமின்றி, நெய்யடிவந்தை மாத்நிரம் தோன்றப் பெறுதலின் பொருட்டாகவே பாண்டலிங்கநாதரில் விசுவநாத விநிதிகப்பட்டுள்ளது.

ஜீவனும் ஈசனும்.

சிலர் எவ்வளவுகாலம் பாணலிங்கத்தைப் பூஜித்து வழிபடினும் சிலாபுத்தி மூற்றும் நீங்கப்பெறுகின்றதில்லை. சிவபாவனை எவ்வளவுக்கெவ்வளவு மூதிர்ச்சியடைகின்றதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு சிலாபுத்தி குறையும். பார்ச்சீப்படுவது பாணலிங்கமரகிய சிலையையேயாயினும் சிலாவடிவம் சிறிதும் தோன்றாமல் புத்தி சிவாகாழமாகவே எப்போது ஏற்படுகின்றதோ அப்போது உபாஸனை முதிர்ந்த தென்பதாம். அப்படிச் சிலாவடிவம் சிறிதும் புத்தியிலுதியாமல் சிவவடிவமே புத்தியிலீ தோற்றமுற்றுத் தன்னையும் மறந்து அந்தச் சிவமாத்திரமர்கவே புத்தி நின்றவிடின் அந்தக்ஷணத்திலேயே அச்சிலையினின்றும் கங்காசந்திரகலாநிதிரூ வருவத்தோடுகூட சிவபெருமான் பிரத்தியக்ஷமாய் ஆவிர்ப்பவிப்பார் என்பது நிச்சயம். இதுவே உபாஸனையின் ஈழஸ்வம்.

கண்ணப்பன் எனும் பக்தன் வேடகுலத்தவன். அவன் ஜாதியிலும் குணத்திலும் தொழிலிலும் விவேகத்திலும் மிக்கத் தாழ்ந்தவனே. அவன் வனத்திற்கு வேட்டையாட இரேவர்களோடு கூடச்சென்றான். காட்டில் திரியும் காலத்தில் ஸ்ரீகாஹஸ்தீசுவராலானயத்தின் மணியோசை கேழ்க்கப்பட்டது.

அப்போது அவன் தன்னோடுகூட வந்தவர்களை அவ்வோசைக்குக் காரணம் யாதென வினவினான். அதற்கு அவர்கள் ஒ பிள்ளாய்! இங்கு ஓர் ஆலய மிருக்கின்றது. அங்கு அடிக்கும் மணியோசையே இது என்றனர். அதற்குக் கண்ணப்பன் ஆலயமாவதுயாது? அங்கு ஏன்மணியடிக்கப்படுகின்றது? என்று வினவினான். அதற்கு அவர்கள், அப்பா பிள்ளாய்! அவ்வாலயத்தில் ஈசுவரன் இருக்கின்றார் அவருடைய ஆராதனத்தின் பொருட்டு மணியடிக்கப்படுகின்ற தென்றனர். அதனைக் கேட்டதும் கண்ணப்பனுக்கு ஆலயத்திலுள்ளவன் ஈசுவரன் என்றே புத்தியுதித்ததன் நிச் சிலாபுத்தி சிறிதும் உண்டாகவில்லை. பிறகு அவன் ஈசுவரனாவது யாவன் என்று வினவ அவர்கள், உலகமெல்லாவற்றிற்கு மிறைவன், அவன் வேண்டியதை எல்லாம் தருவான், அவன் அழகினில் சிறந்த வடிவன் என்று சொன்னார்கள். அதனைக் கேட்டதும் அவ்வாறள்ள ஓர் புருஷன் ஆலயத்திலிருக்கின்றதாக எண்ணினானேயன்றி ச்சிலையைச் சிறிதும் கருதினானில்லை. பிறகு அவன் ஒஹோ! உலகெல்லாவற்றிற்கும் சக்கிரவர்த்தியாயுள்ளவனும் மிகவும் பெருமைபெற்றவனுமாயுள்ளவன் இக்கானகத்தினடுவில் ஏன் அகப்பட்டுக்கொள்ளவேண்டும்! அந்த ஸ்திதியிலிருக்கின்றவனை நாம் பார்க்காமலிருக்கக்கூடாது என்று இங்ஙனம் கருதியவனும் அவ்வாலயமிருக்கும் திசையைநோக்கிச் சென்றான். அப்படிச் செல்லுங்காலத்திலும் அவனுக்கு ஆலயத்திலிருக்கின்றவன் திவ்விய புருஷன் எனும்பாவனை யிருந்ததேயன்றி சிவலிங்கம் உண்டதெனும் சிலாபுத்தி ஏற்படவில்லை.

பிறகு மிகவும் ஆவலோடுகூட ஆலயம் சென்று அதனுள் பிரவேசிக்கும் போதும் சிவலிங்கத்திற்கு ஸமீபத்தில் சென்றபோதும் திவ்வியபுருஷ வடிவமே புத்தியில் தோன்றியது. அங்ஙனம் சிவபாவனை மேன்மேலும் உறுதியாய்க் கொண்டவந்தமையால் சிவலிங்கத்தை நோரில் கண்டகாலத்திலும் சிலை சிறி

[illegible]

இங்ஙனம் பூஜிக்கப்படுவது சொலவடிவமேயாயினும் அதனில் சிவலிஷ்டனு
வாதி ஈசுவரபாவனையையே கொண்டு உபாவித்துவந்தால் தற்காலத்திலும்
இறைவனை பிரத்தியக்ஷமாய்க்கண்டு அதக்கோஷிக்கப் பெறலாம் என்பது நிச்
சயம். இவ்வண்மையறியாமல் ஈசுவரபாவனையாவது சிவரலிங்க பாவனையாவது
யாதும் நித்த நனது பெண்மயர் புதல்வர் செல்வம், ஆடையாய்வும் தொழில்
முதலியவைகளையே சித்தித்துக்கொண்டு பாசலிங்க ஸாஸக்திராமதிகளை யுள்
சித்தால் எவ்வளவுகோடி காலமாயினும் அவனுடைய அதுக்கோஷத்திக்கு
ஆளாக முடியாது என்பது நிச்சயமே என்க.

இதர, குடிபுத்தியினும் மாந்திரம் பாணலிங்க வாகனத்திபாணலிங்கம் நச்
வாரிண ஆகத்தித்தம் உதிமாரும், விவேகிகளும் கிவாநிங்கா திவரின் நசபாணலி
வாகன செந்து பூதித்த அகனது அருகிப்பொதலாம் உண்பது வாரிணும், விவேகி

ஈசுவரனை எங்குமுள்ளவனாகிய அருபன் என்றல்லவோ அறிவார். எங்குமுன் ஈவரென்பதை அறிந்தவருக்கு ஓர் சிறுவன் துவாகியசிலையை ஈசுவரனென்றெண்ணிப் பூஜிக்க எப்படி மனம் வரும் எனும் சங்கை நிகழலாம். இனி இதனுண்மையறித.

“ஈசுவரன் எங்குமுள்ள திவ்விய மாயாசக்தியோடுகூடிய பரிபூர்ண ஸச் சிதாநந்தவடிவன்” எனும் நிச்சயநூர்ணம் விவேகிகளுக்கிருத்தல் வாஸ்தவமே. அப்படியிருத்தலால், லிங்காதிகளில் ஈசுவரனைப் பூஜித்து வழிபட மனம்வரா தென்பது மிகவும் அறியாமையேயாம். உண்மையில் அவர்களுக்கே லிங்கபூ ஜையினில் மனம் நன்றாய்ச்செல்லும். ஏனெனின், அவ்விஷயத்தைச்சற்று நிரூபிப்பாம்.

எத்தகைய யுக்திகளைக்கொண்டு விசாரித்துப்பார்க்கினும், சிறிதும் சலிக்கச் செய்ய இயலாததாகிய ஓர் நியமம் உலகில் நடைபெற்றுவருகின்றது. அதாவது, அங்கியின் பிரசாரத்தின்பொருட்டு அங்கத்தையே உபசரிக்கவேண்டுமென்பதாம். திருஷ்டாந்தமாக ஜீவாத்மா அங்கி என்றும், அவளுல் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றதாகிய இந்த ஸ்தூலதேஹம் அங்கமென்றும் சொல்லப்படுவதாம். அங்கியாகிய ஜீவாத்மா, காணக்கூடாமலிருக்கும் அருபவஸ்துவே. அங்கமோ வெனின், அவளுல் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கும் கை, கால், தலை, மார்பு முதலிய அவயவங்களையுடையதாய்ப் பிரத்தியக்ஷமாகக் காணப்படுகின்றதான ஸ்தூல தேஹமே. தேஹியாகிய ஆத்மாவின் பிரஸாதத்தின்பொருட்டு, தேஹமாகிய கை, கால் முதலிய அங்கத்தையே உபசரிக்கவேண்டியதாயிருக்கின்றது.

உதாரணமாக, ஸ்நேஹிதரை நமதுவீட்டுக்கு அழைத்துவந்து, அவரை ஓர் ஆஸனத்தில் வீற்றிருக்கச்செய்து அவர்கையில் மதுரமாகிய ஓர்கனியைக்கொடுத்தால் அவரது ஆத்மாவாகிய அங்கி திருப்தியடைகின்றது? உபசரித்தது எதனை? திருப்தியடைந்ததாயது? என்பதைச் சற்றுக்கவனிக்கவேண்டும். தேஹத்தின் ஓர் அவயவமாகிய கையிலேயே பழத்தைக்கொடுத்தோமாதலின் உபசரித்தது கையேனும் அவயவத்தையென்றி அருபனாகிய ஜீவாத்மாவையல்ல. திருப்தியடைந்ததோவெனின், அக்கையையும், மற்றுமுள்ள அவயவங்களையும் தனதென் அபிமானித்துக்கொண்டிருக்கும் ஜீவாத்மாவேயாம்.

உபசரிக்கப்படும் அங்கமே திருப்தியடைகின்றதென்பது சிறிதும் ஒவ்வாது. உபசரிக்கப்படுவதாகிய கைகால் முதலிய அங்கம் அறிவிலாததாகிய ஜடப்பொருளாதலால், அதற்குச் செய்யும் உபசாரத்தினால் அவ்வங்கங்களெல்லா ஊற்றிலும் ஸகல ஸங்கதிகளையும் அறிந்துகொண்டிருக்கும் சேதனவஸ்துவாகிய அருபனான ஆத்மாவே திருப்தியடைகின்றனென்பதே உண்மை.

திருப்தியடைகின்றவன் அருபனான தேஹியேயாயினும் உபசரிக்கப்படுவது அவனிலும் வேறாயுள்ள கைகால் முதலிய அங்கமே; இதுவேயன்றி கைகால் முதலிய அங்கங்களைவிடுத்து அருபனான ஆத்மாவையே நேரில் உபசரித்தல் என்பது ஓர் காலத்திலுமில்லை. ஏனெனின் உபசரித்தலென்பது உருவப்

வேதவாத்தியத்தின் பற்றும்.

பொருளாகிய அங்கத்தின்மட்டுமியலாமேயன்றி அருபவஸ்துவாகிய ஆத்மா வுரிடம் இயலாநாதலால் என்றறிக.

இங்ஙனம் அங்கங்களின் மூலமாகவே அங்கியினிடம் பழகிப் பரஸாதமடைய வேண்டும் என்பதாக யுத்தி திருஷ்டாந்த வாயிலாய் நிர்ணயிக்கப்படும் நியமத் விதப் பிசகெனச்சொல்ல வவராலுமியலாது. இந்த நியமத்தின்படி கவனிப் போமாயின், அருபனும் ஸர்வவியாபகனுமான ஸர்வேச்வரனிடம் பழகி அவனுடைய அனுக்கிரஹத்தைச் சம்பாதிக்கவேண்டுமாயின் அவ்விறைவனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதாகிய யாதானும் தூர் அங்கத்தை உபசரித்தே வழிபடவேண்டும்.

இந்த ஸ்தூலதேகத்தினில் நடக்கும் செய்கைகளெல்லாவற்றையும் ஜீவாத்மா அறிந்துகொண்டிருக்கின்றதுபோல சரம் அசரம் எனும் இருவகைப்பொருள், கடைக்கிய ப்ரும்மாண்டம் முழுதும் நடக்கும் கைல செய்கைகளையும் அறிந்துகொண்டு பரமாத்மாவாகிய ஈச்வரனிருக்கின்றமையால் அவ்விறைவனுக்குப் ப்ரும்மாண்டங்களில் அடங்கியிருக்கும் சராசரங்களாகிய பொருள்களே அங்கங்களாயிருக்கின்றன. ஆதலால் ப்ரும்மாண்டமாகிய தேஹத்தினில் தேஹியாயிருக்கும் அருபனான இறைவனிடம் பழகி அவனுடைய அதுக்கிரகத்தைப் பெற வேண்டுமாயின் ப்ரும்மாண்டத்தினிலடங்கியுள்ள யாதானும் தூர் ஸ்தூலப் பொருளையுபசரித்தே வழிபடவேண்டும். இதைவிடுத்து அருபனான இறைவனையே நேரில் உபசரித்து வழிபடுதலென்பது தூர்காலத்திலுமில்லை.

ப்ரும்மாண்டத்தில் அடங்கியிருக்கும் பொருள்கள் பற்பலவாறாயிருக்கினும் அவை பிரிதிவீ அப்பு தேயு வாயு ஆகாசம் எனும் ஐந்துவகைப்பொருளிலேயேயடங்கும். ஆதலால் பஞ்சபூதங்களும் இறைவனுக்கு அங்கங்களேயாம். அங்கங்களின் உபசாரத்தினால் அங்கியே திருப்தியடைதல் எனும் நியமத்தினால் பிருதிவியாதி பஞ்சபூதங்களைப் பூஜித்துவழிபடுதலால் ஸர்வவியாபகனான பரமாத்மாவே அப்பூதங்களைப்பெற்று அதுக்கிரஹிப்பவன் என்று நிர்ணயித்தல் உசிதம். இங்ஙனம் யறித்தவர்களுக்கு பிரிதிவியாதி பஞ்சபூதங்களுள் யாதானும் ஒன்றைப்பூஜித்து வழிபடுதல் இறைவனுடைய அதுக்கிரஹத்தின் பொருட்டு அவசியமேயாம் என்பது நன்றாய் விளங்கும்.

அருபனான அங்கியின் திருப்தியின் பொருட்டு உருவப்பொருளாகிய அங்கத்தையே பூஜித்து வழிபடவேண்டுமென்பதை நன்கறிந்தவர்களே விவேகிகளாதலால் ஈச்வரானுக்கிரஹத்தின் பொருட்டுப் பிரதிமாதிகளைப் பூஜித்து வழிபடுதலில் அவர்களுக்கே மிகவும் சிரத்தையிருக்கும். ஆதலால் அப்படிப்பட்ட விவேகிகளுக்குப் பிரதிமாதிகளில் ஈச்வராராதனைசெய்ய மனம் வராது என்றது ஆராய்ச்சிக் குறையே என்றறிக.

மற்றக்கற்கள் போலவே காணப்படும் காந்தத்திற்கு மாத்திரம் இரும்பை ஆகாஷிக்கும் சக்தியமைந்திருத்தல்போல் பிரிதிவியின் இனத்திலுள்ள பற்பலவகைப்பொருள்களில் ஒன்றாகக் காணப்படும் நர்தாநதியில் கிடைக்கும் பாணவிக்ம் கண்டி கதியிலுள்ள ஸானக்கிராமம் முதலிய சிலைகளுக்கு மாந்

திரம் மண்ணைக் கவியச்செய்யும் சக்தியமைந்திருக்கின்றமையால் அவைகளின் மூலமாய் இறைவனைப் பூஜித்து வழிபடுதல் மிகவும் சிலாக்கியம். பஞ்சபூதப் பொருள்களில் யாதானுமொன்றின் மூலமாகவே ஈசுவரனை யுபாவித்து வழிபட வேண்டுமெனும் உண்மைகொண்டே, பிரிதிவியின் இனத்தைச் சேர்ந்ததாகிய உத்தமகுணம் பொருந்திய துணாவி பில்வம் அரசு முதலிய செடி மரம் முதலியவைகளைப் பூஜித்தலும் ஈசுவரானுக்ரஹத்தினால்தவாரும் என நமது சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகின்றது. இங்கிதனையறிக. ஆகாசவாயுக்களுக்கு உருவமில்லாததால் அவைகளைப்பூஜை முதலியவைகளைச் செய்து உபசரித்தவழிபட இயலாது. ஆகையால் ஈசுவரானுக்ரஹத்தின் பொருட்டு, பூஜித்து வழிபடத்தகும் உருவப்பொருள் பிரிதிவீ அப்பு தேயு எனும் மூவகையிலேயே அடங்கும். இம்மூவகைப்பொருள்களுள் எப்பொருளை ஆரதித்து உபசரித்தாலும் ஈசுவரானுக்ரஹத்தைப் பெறலாம் என்பது நிச்சயம். இவ்விஷயம் இந்நூலின் நான்காம்பாகத்தில் விரிவாகச்சொல்லப்படும்.

விங்காதிகளில் விவேகிகள் செய்யும் ஈசுவரபாவனை இருவகைப்படும். அந்நா லீவாத்மாவின் பிரஸாதத்தைப் பெறவேண்டுமானால், கை கால் முதலிய அங்கமாகிய ஸ்தூலப்பொருளையே உபசரிக்கவேண்டியதவசியமாகின்றது போல, வியாபகனும் அருபனுமான பரமாத்மாவாகிய இறைவனுடைய அநுக்ரஹத்திற்கு ஆளாகவேண்டுமாயின் ப்ரும்மாண்டத்தினிலடங்கியதான யாதானும் ஓர் ஸ்தூலப்பொருளையே பூஜித்து உபசரிக்கவேண்டியது அவசியம் எனும் நிச்சயத்தைகொண்டு அருபனு வியாபகப்பொருளையே சிந்தித்துவழிபடுதல் ஓர் வகையாம். அருபனுபினும் பரமாத்மா நம்போன்ற அந்நப்பரிபாகிகளின் அறிவுக்கு விஷயமாவதன் பொருட்டே கங்காசந்திரகலாதிகளைத் தரித்தல் அல்லது சங்கசக்கராதிகளைத்தரித்தல் முதலிய திருவுருவத்தை எடுக்கின்றாளுதலால் அவ்வுருவத்தை எந்தப் பொருளில் தியானித்தாலும் அந்தப்பொருளினின்றும் அதே உருவத்தோடு தோன்றி யதுக்கிரஹிப்பவன் எனும் பாவனையாகிய ஸரூபசிந்தனையோடு உபாவித்தல் மற்றோர் வகையாம். அதாவது பாணலிங்க ஸாஸக்கிராவாதிகளில் இறைவனை யருபனாய் எண்ணி ஒன்றும் ஸரூபனாய் எண்ணி உபாவித்தல் மற்றொன்றுமாம் எனச்சுருக்கமாய் அறியத்தக்கது.

இறைவன் உண்மையில் உருவமிராதவனையாயினும் எவ்வுருவத்தையும் எடுக்கக்கூடியதும் எக்காரியத்தையும் செய்துமுடிக்கும் வல்லமையுடையதுமாகிய திவ்யமாயாசக்தியையுடையவனும் உலகெங்கும் வியாபகனாயிருக்கின்றான். அவனின்றி ஓர் அணுவில்லை எனும் திடநிச்சயமுடையவர்களாகிய விவேகிகளுக்கே ஈசுவரபக்தி மிகவும் திடமாயிருக்கும். அப்படிப்பட்டபக்தியுடையவர்கள் நெருப்பினில் தன்னப்படினும், ஸமுத்தித்தினில் மூழ்கச்செய்யினும், மஹாஸர்ப்பங்களால் கடிக்கப்படினும், மலையினின்றும் உருட்டித்தள்ளப்படினும், சிறிதும் கலங்கமாட்டார் என்பது நிச்சயம்.

Geographical Regions:

திருவிடமங்கலம், பரந்தவந்தனார் எடுத்துச்சென்றவராம். அவர் அப்படிப் பட்ட திடீர்செய்தையுடையதாராதலால் ஹிர்வியக்கியினால் முந்தவிய விதா யிஷய்யோமாய் ஹிர்வியப்பட்டவரோபயினும் அவ்வவ்வால் சித்திதும் செதிவையடைவீரவ். மலையினர்நதம் உருட்டித்தரிக்கும் போதும், ஸ்முத்தி ரிதிவ் கட்டப்போலும்போதும் பரந்தவந்தனார் மலையும் ஸ்முத்திரிதும் அறி யப்பட்டவோபயினும் எவ்வையினர் தர் அதுவயில்கையோ அப்படிப்பட்ட ஸ்வயியாபனதும் ஸ்வயவல்லவம் பொருந்தியவனுமாயிவ இவற்றின் இம்மல யினும் ஸ்முத்திரித்தினும் இருக்கின்றனென்பதில் ஸ்நேகயில்கையாதலால் அவனுக்கு இவை தேவநம் போன்றவையே. அகிலஜகத்களுக்கு உண்மைத் தாய்த்தந்தையாய் வின்கருவோளுகிய அவ்விறைவனால் வியாபிக்கப்பட்ட மலை முறவிய பொருள்களினின்றும் உருட்டிவிடுதல் முறவிய காரியங்கள் தாய்த்தந்தையரிடம் முழந்தையைச் சேர்ப்பிப்பது போன்றதே தாய்த்தந்தைகளின் மடியில்சேர்ப்பிக்கப்படும் விஷயத்தில் முழந்தைக்குப்பய்யமேது? எம்மிறைவனால் வியாபிக்கப் பட்டிருக்கும் உலகப்பொருள்களினால் என்னை ஹிர்வியப்படும் அவ்வாறேயன் றே. எம்மிறைவனது மடியிது உருட்டிவிடுஞ் செயலெயாதலின் இதனால் எமக் குப்பயமில்லை. எனும் திடமாயிவ விவேகத்தையுடையோராதலின் அப்படிப் பட்ட ஹிர்வையனைச்செய்த போதும் அவர் முகம் அப்போதுமலர்ந்தசெந்தா மலையலருக்குகிகாரியருந்ததென டவருவிகளால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது

பிரஹ்மதர் ஹிரண்யகசிபுவினால் அவ்வாறே பின்னும் எவ்வளவோ கோமாய் ஹிர்லிசீகப்பட்டபோதும், ஸர்வவியாபகனும் ஸர்வவல்லமைபொருத்தியவனுமான ஸகுணேசுவரானது ஸ்வரூபத்தையே நீண்டது ஆனந்தபாவசமாய் நிற்பதைக்கண்டு, அவ்வஸுராதமன் சூ பிரஹ்மதா! இவ்வளவு ஹிர்லிசீசை யையப்பெற்றும் உனக்குப் புத்திவாலில்லையே. அந்தோ ஹரியெனும் பெயரையுடைய இறைவன் இருத்தல் உண்மையானால் அவன் உன்னாலாவது என்னாலாவது காணப்படவேண்டுமன்றோ. அக்கனம் ஓரிடத்திலும் காணப்படாமலிருக்கும் போது, வீணில் பிதற்றிக்கொண்டு ஏன் உபத்திரவத்தையடைகின்றீர்? என்றான். அதற்குப் பிரஹ்மதர் அந்தோ! உனக்கேனிக்னனம் மஹாமோஹம்? ஸர்வவல்லமை பொருத்திய இறைவனாகிய ஹரியில்லாத இடமுண்டோ?

சிறுமார்பாயாம்பா நல்லிரை தஞ்சைத் தீர்த்தெழு வுறையா
 பெருந்தாழ்வானைப் புகழ்ந்து வந்தவனா னெவ்வியவனானா | துணைவா
 பூவிலிப் பூவலிவிலுலா கீலாநாவரொ வரீவதிடுவெல்லாநா னு
 ரிரிவாழ்நா தாழ்க்குமே ||

மதராஸாகியபிறும் ஆகாசத்திலும் வாயுவிலும் தேஜஸிலும் ஜலத்திலும் பிருதிவியிலும் அதன் விசாரப் பொருளாகிய வதும்பம் முதலியவைகளிலும் வியாபகனும் அங்கங்கு கடக்கும் ஸகல காரியவினைகளும் கவனித்தற்கொண்டே தான் இருக்கின்றான். அந்தோ “ஹரி எங்கிருக்கின்றான் இருந்தால் காணப்படவேண்டுகிறே” எனத் சொல்லிய

உள்ளது சொல்லிலும் இருக்கின்றன. அங்கனமே சிறு துருப்பிலும் இருந்து கொண்டு அவ்விதறவன் எல்லாவுற்றையும் கவனிக்கின்றானன் றோ! வேண்டுமாயின் நீயே பிரத்தியஷ்டமாய்க் காணலாமே.

எனக்கூறினான். அதனைக் கேட்டதும் அவ்வஸுரன் அடங்காத கோ பத்தேரே அடா மூர்க்கா; எங்குமிருக்கின்றானெனக் கூறியது வாஸ்தவமா யின் இதேர என்னெதிரில் இருக்கும் கம்பத்தில் அவ்விதறவனைக் காட்டுவா யாக. அங்கனம் நீ அவனைக் காட்டாவிடில் சினக்கொண்ட ஆன்சிகங்கம் யானே யின் கும்பத்தைப் பிளந்து போடுவதுபோல உன் சிரஸைப் பிளந்து சிதர அடிப் பேன் எனச் சொல்லவே பிரஹ்மாதர் அப்போதும் கலங்காதவராய்

ந வாஹா நவபாபுஸ்யவ வ விதிதா மொ யதி மவெசு

ஹரிஸூவிஹபுதஸ்யவிஹிதஹுநுவி வுநி

ஸூதாநு ஹநு ஸுபரிஹ ரஸெஸாஹிகரீபா

ஸுபாவாதுகூஸ்யா விதிதாஸுர ரெ சிசிகிதி

அஹோ, உன்னால் என்னைக் கொல்லுதற்கியலாது. இது காரும் எவ்வளவோகோரமான ஹிஸைகளைச் செய்தும் அவைகளால் என க்கு எக்கேடும் நிகழாதிருத்தலைக் கவனித்தால், உன் சக்தியில் அடங் காத பெரிய வல்லமையுள்ள இறைவன் வேறொருவனிருக்கின்றான் என்பதையும், ஆனது பற்றியே உன் எண்ணம் நிறைவேருதென் பதையும் நீயறியலாமே. நீ சொல்லும் பொருளில் அந்த ஹரி கா ணப்படாமற்போவீனாயின் யானே என்னை மாய்த்துக் கொள்வேன். அங்கனமிராவிடில் அவ்விதறவனுக்கு யான் பக்தனாயிருத்தலை விட் டிப்போடுவேன்

எனச் சொல்லியதைக் கவனித்தால் பிரஹ்மாதர் முதலிய பக்தர், இறை வன் அருடானை வியாபகவஸ்துவையாயினும் திவ்வியசக்தி மஹிமையால் எவ் விதப்பொருளினின்றும் ஆவிப்பவிப்பவருதலின் எங்கும் அவனது திருவுரு வத்தைக் காணலாம் எனும் திடவிவேகமுடையோர் என்பது நன்கறிய லாம்.

அங்கனம் திடநிச்சயத்தோடுகூடிய பக்தியால் முழுமதிபோலப் பிரகாசித் தும் முகமண்டலத்தைபுடையவராகிய அந்தப் பக்த சிரோமணி கூறிய மொழி யைக் கேட்டதும் ஹிரண்யசகிபு உள்ளத்திலடங்காத கோபாவேசத்தினால் இத் தனில் இருந்தால் இதோ அறைகின்றேன் அந்த ஹரி வெளிவரட்டும் எனச் சொல்லிக் கொண்டு இடிமுழக்கம்போலக் கையினால் அக்கம்பத்தை ஓர் அறை அறைத்தான். அப்படியறையவே

ஸுபாவா ஸுகொஹாசுவி.திஹு ஸுபொதாதிஹு கரொணதஹு ஹாரஹிவாந | ஹாஹாநுபுலிஹ ஸுபிஹாரஹி ஹலஹுஸாவ திவஹுஹு ஹசுவிராஸி ||

அதனைக் கேட்டுக் கோபமீறியவனுள் அவ்வஸூரன் கையினால், இடி விழுதல் போல் அகத்தீஸ்ஸதம்பத்தை யறைந்தான். அங்ஙனமறையவே ஸகல ப்ரும்மாண்ட கோடிகளும் நடுநடுங்கித்திகைப்புகும் வண்ணம் மிகவும் கோலாஹஸிமான சப்தத்தோடு அந்த ஸ்தம்பத்தை இரண்டு பாகமாய்ப் பிளந்துகொண்டு அண்டகடாஹம்வெடித்திடச் சிரித்து அப்தஹாஸம் செய்துகொண்டு அற்புத கரகங்க வடிவத்தோடு இறை வன் தோன்றினான்

எனக் கூறியபடி இறைவன் தோன்றி அவ்வஸூரனுடைய மார்க்பப் பிளந்துபோட்டு, பக்த சிரோஷ்டாஞ்சிய பிரஹ்மாதனை அதுக்கிரஹித்ததாகச் சொல்வப்படும் சரித்தர்தால் விவேக பக்தியின் ஸ்வரூபத்தை நன்கறியலாம்.

ஆதலால் எவ்வகையான பக்தியைக் கொண்டாவது பாணலிங்க ஸாளக்ராவாதிகளோ அல்லது லோஹம் தாரு முதலியவைகளினால் சாஸ்திராபிதிப்படி இயற்றப்பட்ட பிரதிமைகளோ அல்லது பிவ்வம், அரக துளவீ முதலிய சுத்தமான விருக்ஷம் செடி முதலியவைகளிலோ இவைகளுள் யாதானும் ஒர்பொருளை இறைவனுக்கு அங்கமாய்க் கொண்டு அதனைப் பூஜித்தல் ஸர்வவியாபகஞ்ஞை இறைவனதுபூஜையே என்பதும், அதனால் அவனது அதுக்கிரஹத்தைப் பெறலாம் என்பதும் உண்மையே யாதலால் அங்ஙனம் உபாவித்து வழிபடுதல் லோகோத்தரமாகிய க்ஷேமத்திற்கே ஏதுவாகுமென்றறிக. ஆயினும்பூஜித்துவழிபடும் உபாஸ்தியானது சாஸ்திரவிதியை அதுஸரித்ததாகவே இருக்கவேண்டும். சாஸ்திர விதியை மீறிப் பூஜித்தால் இறைவனது அந்ரஹத்திற்கு ஆளாக முடியாது. அதாவது பாணலிங்க ஸாளக்ராவாதிகளின் மூலமாய் எல்லோரும் உபாஸிப்பதற்கு விதியில்லை. எவ்வெவர் எந்தெந்த முறையின்படி பூஜிக்க வேண்டுமெனும் சாஸ்திரவிதியை நன்கறிந்த ஸாதுக்களிடம் அவ்விஷயத்தைத் தெரிந்துகொண்டு அவ்வாறு உபாஸித்துவழிபடின் சாச்வதமான க்ஷேமத்தைப் பெறலாமென்றது நிச்சயம்.

வேதசாஸ்திரதத்துவம்

நான்காம் பாகம்

“வேதவேதாங்கப் பிரகாசம்”

இத்தேசவாஸிகளாகிய ஆர்யர்களால் பலகோடி காலமாய்க் கொண்டாடப் பட்டுவரும் பிரமாண நூல்வேதமே. அதனில், கத்திமுதலியவைகளால் அறுத்துப் பார்த்தல், கண்ணாடி முதலியவைகளால் காணுதல் முதலிய தற்காலபரிசோதனைகளை எவ்வளவு காலம் செய்யினும் கண்டுபிடிக்க இயலாததாயிருக்கும் மனம், ஜீவன், ஈச்வரன் முதலிய பொருள்களைக் கண்டுகொள்ளும் வழி போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மக்களுக்கு ஹிதத்தைச் சொல்லும் மாதாபோல மாந்தர்களுக்கு இம்மைமறுமை இன்பம் நிகழும் வழியைச் சொல்லும் நூல் வேதமே.

உலகில் நடைபெறும் ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் ரக்ஷகமாயுள்ளது அதன் தன் பிரமாண நூலேயாதலால் ஆர்யமதம் கெட்டழியாமலிருக்கவேண்டுமாயின் அதன் பிரமாண நூலாகிய வேதம் லோபமடையாதிருக்கவேண்டியது அவசியமாகும். பிரமாணநூலாகிய நமது வேதத்தைப்பற்றி மாறுபாடாய் அபிப்பிராயம் நிகழின், அது நமது ஹதத்திற்குக் குறைவையே உண்டெண்ணும். ஆதலால் அபாபிப்பிட்ட தாறுமாறாகிய அபிப்பிராயம் நிலைபெறாமலிருத்தவின் நிமித்தம் அதன் உண்மையாகிய பெருமையைச்சற்று விளக்குவாம்.

ஸம்ருக்தி ஸூத்ரம் இதிஹாஸம் புராணம் முதலிய ஸகல கிரந்தங்களுக்கும் முதநூல் வேதமே. இவ்வரிய பிரமாணத்தைப்பற்றித் தற்காலம் ஆர்யராலும் ஆங்கிலப்பாடிப்பினராலும் பற்பலவாறாய்ச் சங்கிக்கப்படுகின்றது. அச்சங்கைகளைல்லாம் தவறு எனக்கண்டாலொழிய வேதத்தின் உண்மை விளங்காது

அதாவது, ருக்வேதம் முதலில் “சுழி” என்று தொடங்கிய மந்திரத்திற்கு ரிஷி மதுச்சந்தஸ்ஸு என்பவரென்றும், சந்தஸ்காயத்திரீ என்றும், தேவதை அக்கிநி என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறே ஐரோவரூண என்று தொடங்கிய யஜுர் மந்திரத்திற்கு சுநச்சேபர் ரிஷி என்றும் அறியப்படுகின்றது. இதனால் பூர்வம் மதுச்சந்தஸ் என்பவர் தனது மேதாபலத்தினால் பிராமணராய், மூடர்களாகிய மற்ற சிலருக்காகிரியையிருந்து இந்த ருக்கை இயற்றினார். அவ்வாறே சுநச்சேபர் என்றொருவர் ஐரோவரூண எனும் மந்திரத்தை இயற்றியவர் என்றே அறியக்கூடியது. இவ்வாறு வேதத்திலுள்ள மந்திரங்களில் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு ரிஷியின் பெயர் சொல்லப்பட்டுவருகின்றனவால், மதுச்சந்தர் சுநச்சேபர் முதலிய பல பிராமணர்களாலேயே வேதம் இயற்றப்பட்டதென்பது வியத்தமாய் விளங்குகின்றது. இதனை யறியா

வேதமூலத்தி தத்துவம்.

மல், வேதம் அனுகி எனவும் அது ஈச்வரன் சொன்ன வாக்கியம் எனவும்கொள்வது மட்டமையே. மூடர்களாகிய முன்னோர் இவ்வுண்மையை யறியாமல் வேதம் அனுகி என்பதை கம்பி வீணில் கெருப்பினில் கெய்யை ஊற்றிக்கொண்டு தமது பொருள்களைத் தம்மினத்தாருக்கு அளிக்கும் பேதைகளாயிருந்தனர். இவ்வாறு வேதங்களைச் செய்தவர் ரிஷிகள் என்னப்படும் பூர்வகாலப் புத்திசாலிகளேயாம். என்று இவ்வாறு சங்கித்துக்கொண்டு பாஷாந்தரங்களிலும் இவ்வாதே புஸ்தகத்தை எழுதி அச்சிட்டுவிடுகின்றனர்.

இங்ஙனம் சங்கைக்குக் காரணம் அறியாமையே. அதாவது இவ்வொரு மந்திரத்திற்கும் அதுஷ்டாநகாலத்தில் ரிஷியின் பெயர் சொல்லப்பட்டுவருவதற்குக்காரணம் அந்தந்த மந்திரத்தை அந்தந்த ரிஷி இயற்றியவர் என்பதல்ல. எவ்வொரு மந்திரத்தையும் விதிமாறாமல் பயின்று மனிதர் பயனடையவேண்டுமென்பதைக் கருதியே, அதனால் விசேஷப் பெறுமையைப்பெற்ற ஒருவரைத் திருஷ்டாந்தமாக வைத்து மந்திராதுஷ்டாந காலத்தில் முதலில் சொல்லப்பட்டு வருகின்றதென்பதே உண்மை. மதுச்சந்தஸ் என்பவர் “ஸுத்ரீ லை” என்ற மந்திரத்திற்கு ரிஷி என்றதனால், அந்த ரிஷி அந்த மந்திரத்தால் பூர்வம் அக்கிரி மூலமாய் ஈச்வரனை வழிபட்டு அவனருளால் பெற்றாகிய பெருமையைப் பெற்றவர் என்பதே உண்மை. பூர்வம் ஓர் அரசன் செய்தயாகத்தில் நாபசுவாக அகபட்டுக்கொண்ட சுகச்சேபர் என்பவர், விசுவாயத்திரர் உபதேசித்த “ஹே ஹே வர்ண” எனும் மந்திரத்தினால் வருணனைவழிபட்டு அந்தநாபசுத்துவம் நீங்கிய பற்பலபெருமை பெற்றார் என்பது ராமாயணபாகவதாதிபுராணங்களிலும் காணப்படுகின்றது. இவ்வாறு “ஹே ஹே வர்ண” என் மந்திரத்தினால் பெருமைபெற்றவர் சுகச்சேபர் ஆதலால் அவரது பெயர் அம்மந்திராதுஷ்டாந காலத்தில் சொல்லப்படுகின்றது. மந்திரங்களைப் பயின்று பெறுமைபெற்ற முன்னோர்களின் நிலையைக் கண்டால் நம்மவரும், அம்மந்திராதுஷ்டாநத்தினால் பெருமைகிடைக்கும் எனும் நம்பிக்கையோடு அதனில் ஊக்கமுடையவராவார் என்பதுகொண்டே பூர்வசிரியர், ரிஷியின் பெயரைக்கண்டே மந்திரத்தைப் பயிலவேண்டுமென விதித்திருக்கின்றனர். இவ்வுண்மையே

“பஸ்ய நாலீஸிஷி யாதெநொயு தெஸா டெவதா படிஷா
நவரிணா தஸுஷி சுடெஷ்வொஷி டெவதா ஸுஷொநிரா
வாயாவது ||

“எவரது பெயரோ அவர்ருஷி. யாது அதனால் சொல்லப்படுவதோ அது தேவதை. எது அக்ஷரங்களின் பரிமாணமோ அதுச்சந்தஸ். பயனை விரும்பும் வைதிகர் ரிஷி தேவதாச்சந்தங்களால் கிரத்தை யுடன் பவிலுவார்”

என்ற பிராதிசாங்கியம் எனும் நூலில் சொளகரால் போதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் மந்திராதுஷ்டாந காலத்தில் சொல்லப்படுவதாகிய பெயரை

யுடைய ரிஷிகள் மந்திரத்தினால் பயன் பெற்றவரென்பதே உண்மை. என்றிக.

இனி மற்றுமோர் சங்கை? அதாவது, வேதம் ரிஷிகளாலியற்றப்பட்டதென்பதே உண்மை. ஏனெனின், வடமொழியியாகரணமியற்றிய பாணினிமுனிவர், தித்திரியா து துபொயிகொவா ஹுன் எனும் சூத்திரத்தினால் தித்திரிவாதந்து கண்டிகர் உகர் முதலியவர்களால் வேதம் சொல்லப்பட்டுள்ளதென்று சொல்லியிருக்கின்றனரே! தித்திரியினால் சொல்லப்பட்டதை அத்தியயனம் செய்பவர் தைத்திரியர் எனப் பெயர்பெற்றதற்கன்றோ விதியாக அந்த ஸூத்திரம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. “தித்திரிணாவொஹுயிபதெவிடினாவா பாஃ”

தித்திரியினால் சொல்லப்பட்டதை அத்தியயனம் செய்பவரோ அல்லது அறிகின்றவரோ தைத்திரியர் என்று சொல்லப்படுவார்.

என்று சொல்லியிருத்தலைக் கவனித்தால் தைத்திரிய சாகையாகிய யஜுர் வேதமானது தித்திரி எனும் ரிஷியால் சொல்லப்பட்டதென்பது பாணினியின் அபிப்பிராயம் எனவியத்தமாய்க் காணப்படுகின்றமையால், அம்மஹானின் அபிப்பிராயத்தை அதுஸரித்து வேதமானது தித்திரி முதலிய ரிஷிகளால் சொல்லப்பட்டதென்பதே உண்மை என்று கொள்ளுவதை விட்டு, வேதத்தை அனாதியென்றும் ஈசுவரவாக்கியமென்றும் சொல்லுவது உசிதமாகுமோ? எனும் சங்கையாம்.

இதுவும் பாணினியியாகரணத்தை நன்றாய்ப் படியாததினால் நிகழும் சங்கையே என்க. ஏனெனின், அங்குள்ள “தெஹொஹு” என்பதிலுள்ள பிரோக்த எனும் சொல்லுக்கு இயற்றப்பட்டது என்பது பொருளல்ல, ப்ராக்த சிரத்தையோடுகூட பரவச்செய்யப்பட்டது. “சிரத்தாபுத்தியுதிக்கும்படி பலருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது” என்பதே அர்த்தம். இப்படிச் சொல்லுதலை விடுத்து “ப்ரோக்த” எனும் சொல்லுக்கு இயற்றப்பட்டது என்பதையே பொருளாய்க் கொண்டால் “ஹுதெஹு” என்று சொல்லிய மற்றோர் ஸூத்திரத்தினாலேயே இவ்விஷயம் விதிக்கப்பட்டதாகின்றமையால் தித்திரியா து துபொயி என்றும் தெஹொஹு என்றும் சொல்லிய இந்த ஸூத்திரங்கள் வீணையாகும். ஆதலால் வேதம் ரிஷிகளால் இயற்றப்பட்டதென்பது பாணினி முனிவரின் கருத்தல்ல என்று நன்றாயறியப்படுகின்றது. இவ்வுண்மையே பாணினி ஸூத்திரத்திற்குப் பாஷ்யமியற்றியவராகிய பதஞ்ஜலிமா முனிவரால் வியத்தமாய் சொல்லப்பட்டிருத்தலைக் கண்டுதெளிக. ஆதலால் வேதம் ரிஷிகளின் வாக்கிய மல்ல என்பதே உண்மை.]

இனி மற்றுமோர் சங்கை. அதாவது, வேதத்தில் பூர்வம் நடந்ததென்பதாக இறந்தகாலச் சொல்லைக்கொண்டு பற்பல கதைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனவே. அனாதியாகிய வேதத்தில் பூர்வம் நடந்ததெனக் கதையைச் சொல்லியிருத்தல் எப்படியிப் பொருந்தும்? திருஷ்டாந்தமாக யஜுர் வேதத்தில்,

[illegible]

“தேவர்களும் அஸுரர்களும் யுத்தத்திற்குச்சங்கடந்தராயிருந்தனர். அப்போது தேவர்கள் தங்களை சிறந்த ரத்தம் ஆடை முதலிய பொருள்களைப்பிறகு தங்களுக்கு உதவிட்டுமேன அக்கிரி தேவனிடம் ஒப்புவித்துப் பாதுகாத்திருக்கச்சொல்லிச் சென்றனர். அக்கிரி அவைகளைப் புசித்துவிட்டான். பின்னர் அஸுரரை வென்று திரும்பிவந்து தேவர் தமது பொருள்களைக் கொடுவென்று அக்கிரியைக் கேட்டனர். அக்கிரி அப்போது பயந்து ஒட்டம் பிடித்தான். அவனைத்தொடர்ந்து சென்ற தேவர் அவனைப்பிடித்துக்கட்டிவிட்டனர். அப்போது அக்கிரி அழுதான். அவனதுகண்ணீர் வெள்ளியாய்விழுந்தது. அக்கிரி அவ்வாறு ரோதனம் செய்தவ னைதலால் ருத்திரனென்றும் பெயர்பெற்றான். அக்கிரியின் கண்ணீருதலால் வெள்ளியை யாகத்தினில் தக்பிணையாய்க் கொடுக்கக்கூடாது. கண்ணீராகிய வெள்ளியை யாகத்தினில் கொடுப்பவனது வீட்டில் ஓர்வருஷத்திற்குள் அழுகை நிகழும். ஆதலால் அதனை யாகத்தில் கொடுக்கக்கூடாது”

எனும் இதுபோன்ற கதைகள் காணப்படுகின்றனவே. இது வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையால் வேதமானது இக்கதாசுவத்திற்குப் பிறகே ஏற்பட்டது எனச்சொல்லுவது உசிதமன்றோ. அன்றியும் அக்கிங்கையத்தேவர் கட்டிப் போட்டுவிட்டவரித்தல் என்பதாவது அவன் கண்ணீர் வெள்ளியாவிற்று என்பதாவது சிறிதேனும் பொருத்தமுடையதாகுமா? இதனால், ஸ்பந்தமின்றி பித்தர்போல் பிதற்றுத்தன்மையும் வேதத்திற்குள்ளது என்பதாக அறியப்படுகின்றதே. இவ்விதம் பித்தர் புலம்பல்போலுள்ள வேதத்தை அனாதியென்பதும் ஈசன் வாக்கியம் என்பதும் சிறிதும்பொருந்தாது. ஆதலால் வேதத்திலுள்ள சிற்சில பாகங்கள் பித்தர்களாகிய பிராமணர்களின் புலம்பலே என்பதல்லவோ உசிதம். இவ்விதமறியாமல் வேதம் அனாதியென்பது சிறிதும் விசாரியாத மூடர்களின் கொள்ளையே என்பதாம். இச்சங்கையும் வேதார்த்தத்தையுள்ளபடி யறிவாத மத்தர்களாலேயே செய்யப்படுவதாம் என்றறிக.

ஆனால், வேதத்தைப்பற்றி இவ்வண்மை அறியவேண்டியது. வேதத்தில் உட்கிடந்த வாக்கியங்கள் மந்திரதாரி, ப்ராமணதாரி, என இருவகையாய்

உன்ன. மந்திராசிகளை ஒரேவகையென்னலாம். பிராமணரரசியினில் அடங்கிய விஷயங்கள் விதி, நிஷேதம், அர்த்தவாதம் என மூவகையாயுள்ளன. விதியாவது இதனைச்செய் என்று சொல்லப்படும் ஆணையேயாம். நிஷேதமாவது இதனைச் செய்யாதே எனும் விலக்காம். அர்த்தவாதமாவது, விதியையோ அல்லது விலக்கையோ விசதமாக எடுத்து ஸாமான்னியர்களாகிய மந்தர்களுக்குப் போதிப்பதன்பொருட்டு, திருஷ்டாந்தமாகிய கதைபோல் எழுந்தவாக்கியங்களாம்.

துஷ்டர்களுக்கு உதவிசெய்யக்கூடாதெனும் விஷயத்தைப் பாலருக்குப் போதிப்பதன்பொருட்டுப் பெரியோர், ஓ நாய்க்கு உதவி செய்தகொக்கின் கதையைச் சொல்லுவதுபோல, கர்மமாத்திரத்தையே பரமாய்க்கருதும் இயல்புள்ள ஸாமான்னியர்களை நோக்கி அக்கருமத்தை இவ்வாறு செய்யவேண்டும் வேறு விதமாய்ச்செய்யக்கூடாது எனப் போதிப்பதன்பொருட்டு ஓர் சிறுகதையைச் சொல்லுதல் உசிதமேயாம். அர்த்தவாத சரிதங்களை உண்மையாய் நடந்தவையெனக் கொள்வது உசிதமல்ல. பிரகிருதத்திலுள்ள விஷயத்தைப்போதிப்பதன்பொருட்டே சொல்லப்பட்டதென்பதைமட்டும் அறிந்துகொள்ளவேண்டும். துஷ்டர்களுக்கு உபகாரம்செய்யக்கூடாதெனும் விஷயம் யுக்தமேயாதலால் அதனைப்போதிக்க வந்தஒளாய்க் கொக்குகளின் கதையும் உண்மையாய் நடந்திருக்க வேண்டுமெனும் நியமமுண்டா? அக்கதை பொய்யாயிருக்கினும் சிறுவர்க்கு அது எப்படி திருஷ்டாந்தமாகவந்து விஷயத்தை விளக்குகின்றதோ, அப்படியே அக்கிரபகவானைக்கேட்ட ஹிம்வலித்தனர் அவனது கண்ணீர்வெள்ளியாய் விழுந்தது எனச்சொல்லப்படும் கதை பொய்யாகவே இருக்கினும், யாகத்தையே பரமெனக்கொண்டு நடக்கும் ஸாமான்னியர்களான மந்தர்கள், கண்ணீர் ராதலின் அதனைக் கொடுக்கக்கூடாதெனும் கதையைக் கண்டாராயின் பொன்னையளிப்பார்கள் எனும் கருத்தோடு சொல்லப்பட்ட விஷயமேயாம். இதனால் இக்கதையைப் வாஸ்தவமெனக் கொள்ளவேண்டுமென்பதல்ல. பிரகிருதத்தில் சொல்லிய வெள்ளிதகழிணையின் விலக்கி (நிஷேதத்தி) லேயே இதற்குக் கருந்தென்க. சிறுவர்களை நோக்கிச்சொல்லும் ஓநாய்க்கதை பொய்யாயிருக்கினும் அக்கதையானது துஷ்டர்களுக்கு உபகாரம் கூடாதெனும் உண்மையைப் போதிக்கவந்தது பற்றி எப்படிப் பிரமாணமேயாகின்றதோ! அக்கதையைச் சொல்லிய கிழவர் எப்படிப் பித்தராகாரோ! அதுபோலவே அர்த்தவாதமாகிய சரிதத்தைச் சொல்லியசனது வாக்கியமும் பிரமாணமேயென்றும் பித்தறலாகாதென்றும் அறிக. வேதத்திலுள்ள கதைகளை யெல்லாம் வாஸ்தவமென்று கொண்டால் அக்கதைக்குப்பின்னரே வேதமியற்றப் பட்டதென்று கொள்ளும்படி ஏற்பட, வேதம் அனாதியென்பதுகெடும். அவ்விதமல்லவாதலின் வேதம் அனாதி யென்பதும் குற்றமற்ற பிரமாணமே என்பதும் உசிதமே என்றறிக. இதனால் வேதத்திலுள்ள கதைகளை வாஸ்தவமல்லவென்பதும் அவைகளின் கருத்தை மாத்திரம் அறிந்து கொள்ளவேண்டுமென்பதுமே உண்மையாதலால் அங்ஙனம் அறிந்தவர்களுக்கு வேதம் அனாதி யென்பதில் சிறிதும் சங்கை ஏற்படாதென்றறிக.

இனி மற்றுமோர் சங்கை அதாவது அக்கிரிபகவான் அமுதனன் அவன் துணைவர் வென்னியாயிற்று என்பது முதலிய சரிதங்கள் அதுசெதங்களாயிருந்தவின் அர்த்தவாதமென்றும் பொய்க்கதை என்றும் கொண்டு, வேதம் அனாதி பென்பதற்கு சிறிதும் ஹானியில்லை என்று நிரணயிக்கப்பட்டது. அது அவ விதமாயினும் உண்மையாகிய மற்றும் சில சரிதங்கள் வேதசாகோபநிடதங்களில் காணப்படுகின்றனவே? அதாவது, கேசோபநிஷத்தில் உமாதேவி தேவருக்கும் கடவுள்வி சுருதியில் யமதர்மன் நசிகேதருக்கும், தைத்திரீயோபநிஷத்தில் வருணன் பிருகுவுக்கும், சாந்தோக்கியோபநிஷத்தில் உத்தாலகர்சுவேதகேதுவுக்கும், ப்ருஹதாரண்ய உபநிஷத்தில் யாஜுரீயவல்க்கியர் முதலியவர் மைத்திரீயேஜன்கள் முதலியவர்க்கும் ஆத்மவித்யோபதேசம் செய்ததாகச்சரிதங்கள் காணப்படுகின்றனவே? இவைகளை அர்த்தவாதம் என்பது உசிதமல்லவே! இச்சரிதங்களில் அதுசெதமாகிய பிதற்றல்யாதியில்லையே! ஆதலின் இவை உண்மையென்பதல்லவோ உசிதம். இதிஹாஸ புராணங்களிலும் இச்சரிதங்களை நடந்த விஷயம் என்பதாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறு வேதோபநிடதங்களில் உண்மைச் சரிதங்கள் சொல்லப்படுகின்றமையால், அச்சரிதங்கள் நடந்தேறியகாலத்திற்குப் பின்னரே வேதங்கள் ஏற்பட்டன என்பது நன்றாயறியப்படுகின்றதே இப்படியிருக்க, வேதம் முதலில் என்பதும் அது அனாதியென்பதும் எப்படிப் பொருந்துமென்பதாம். இச்சங்கை மிகவும் படித்தவர்களுக்கும் நிகழ்கூடிய தாதலின் இதுநுண்மையை விளக்குவாம்.

அதாவது கேசோபநிடதம் முதலியவைகளில் முற்பட்டிய சரிதங்கள் சொல்லப்பட்டிருத்தல் வாஸ்தவமே. அவை யுக்தியுத்தமாய் மிகவும் உசிதமாய் அமைந்திருத்தலும் வாஸ்தவமே. ஆனால் அவைகள் பூர்வம் நடந்திருக்கப்பின்னர் சொல்லப்பட்டவை என்பது மாத்திரம் உண்மையறியாமல் சொல்லுதலேயாம். உமாதேவி தேவருக்கும், எமன் நசிகேதருக்கும், வருணன் பிருகுவுக்கும், உத்தாலகர்சுவேதகேதுவுக்கும், யாஜுரீயவல்க்கியர் மைத்திரீயே முதலியவர்களுக்கும் வித்தியோபதேசம் செய்ததாக உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள சரிதங்கள் இதிஹாஸபுராணங்களில் சொல்லப்பட்டிருத்தல் பற்றியே அவை வாஸ்தவமாக நடந்திருந்தன என்பது வித்தார்த்தமாகாது. [ஆத்மவித்தை குருபதேச மூலமாகவே வித்திபெறுவதன்றித் தன் புத்திபலமாத்திரத்தினால் ஸபலமாகாது எனும் உண்மையை உலகத்தாருக்குப் போதிப்பதற்காகவே, குருசிஷ்ய ஸம்பிரதாயக்கிரமத்தைக் காட்டி, சிவவணஞ் சேய்வோருக்குப் புத்தியில் நன்றாய்ப் பதிவதன் பொருட்டி மாத்திரம், நடந்தது போன்ற கதைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இதுவேயன்றி அக்கதைகள் வாஸ்தவமாகவே நடந்தவை என்று கொள்ளவேண்டியதில்லை. உண்மைவிதவேயாகும். ஞானவித்தையைச் சொல்ல எழுந்த இதிஹாஸபுராணங்களிலும் மற்றும் சிற்சிலசரிதங்கள் இவ்வாறு குருசிஷ்ய ஸம்பிரதாயத்தினைத் திருஷ்டாந்த மூலமாகப் போதிப்பதன் பொருட்டாகவே இறைவனால் கற்பனையாய்ச் சொல்லப்பட்டன என்பதே மர்மம். உசிதமாயிருத்தல் மாத்திரத்தால் அச்சரிதங்கள் உண்மையெனக்கொள்ளத்தக்கவை என்பதல்ல. சிவ

ஞாபகேசபாய்யுணாயிலேயே ஆத்மவித்தை கிரஹிக்கப்படவேண்டும் என்பதைப்போதிப்பதன்பொருட்டினாலே, நடத்தவையோன்ற கதைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனவேயன்றி வேறல்ல. உண்மையிதாவதால் வேதம் அனாதியுடைய பதில் சிறிதும் சங்கைக்கிடையிலே என்க.

இனி, வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் கதைகளை அர்த்தவாதமென்றும், நிருஷ்டார்த்தத்தின் பொருட்டு மாத்திரம் சொல்லப்பட்டவையாகையால் உண்மைக்கதைகளென கொள்ளவேண்டியனவல்லவென்றும் சொன்னால், அக்கதைகளில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கும் புருஷர்களின் நாமதேயங்களாகிய பெயர்களும் கற்பனையாகவே சொல்லப்பட்டவை என்றல்லவோ ஏற்படும். [வேதத்தில் சொல்லப்படும் இந்திரன், அக்ஷி, யமன், வருணன், என்பது முதலிய சொற்களும் அவ்வாறே கற்பனையாய்ச் சொல்லப்பட்டவையாதலால் அவை அர்த்தமிராதசொற்களென்று ஏற்படுமே! அப்படியாயின், வேதத்தில் சொல்லப்படும் பெயர்களைக்கொண்ட இந்திராதி தேவர்கள் வாஸ்தவமாகவே இருக்கின்றனர் என்பதாக உபதேசிக்கவையாகிய இதிஹாஸபுராணங்களைப் பிசுக்கென்றே தள்ளவேண்டியிருமே! இதனுண்மையாது? எனின் சொல்லுவாம்.

பஞ்சமத்தேவன் கல்பபாரம்பந்தோரும், வேதத்திலுள்ள வாக்கியங்களில் அடங்கியிருக்கும் பெயர்களையும் அப்பெயர்களுடையவருக்குச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் செய்கைகளையும் அறிந்துகொண்டே, அந்தந்த தேவர்களையும் அவரவருக்குரிய அதிகாரத் தொழில்களையும் படைத்தனர் என்பதே உண்மை. இவ்வுண்மையைறிந்து கொண்டால் “வேதத்தில் அர்த்தமிராத சொற்களிருக்கின்றன” என்பது ஆராய்ச்சியின்மையே என்பது இனிது விளங்கும். இவ்வுண்மையே]

ஸவெபுஷாஸுஸநாதி கரேபுணிய ௨ ௭௫௫ ௭௫௫ |

வெபுஸஸெபுஷாபாபாபா ௨ ௭௫௫ ௭௫௫ ௭௫௫ ||

அவ்விதைவன் எல்லோருடைய நாமதேயங்களையும் தனித்தனியே யுள்ள கருமங்களையும் வேதசப்தங்களைக்கொண்டே முதலில் படைத்தனர்

என மனு முதலியவர்களால் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதிஹாஸபுராணங்களில் சொல்லப்படும் சிவ விஷ்ணுவாதி நாமங்களை நமது புதல்வருக்கிவெதுபோல, உபநிடதங்களின் சரிதங்களிலுள்ள சொற்களைக்கண்டே, ஸ்ம்ருதிசுத்தர்களாகிய சிவருக்கு யாக்குவங்கியர் என்பது முதலிய பெயர்களிடப்பட்டிருக்கின்றன என்பதும் அறியத்தக்கது.

சங்கை. உபநிடதத்திலுள்ள கதைகள் வித்தையைச் சிறப்பிப்பதன்பொருட்டும் ஒரு சிஷ்யபாரம்பரியாகவே கிரஹிக்கவேண்டுமென்பதைத் நிருஷ்டார்த்தவாயிலாகப்போதிப்பதன் பொருட்டினாலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்பது உசிதமெய்யல்லும், உபநிடதங்களில்

“ஆதிக்ருகாபுஸுமூதிதம் க்ருகாபாபிரப ஃ வரபுடராந்ஃ
சுமொநவஃகூபுர்ப் பபிவ்ய”

ஆத்மாவினிடமிருந்து ஆகாசம் உண்டாகியது, ஆகாசத்திலிருந்து
வாயு, வாயுவினிடம் அக்கி, அக்கியினிடமிருந்து ஜலம், ஜலத்தி
லிருந்து பிருதிவீதோன்றியது.

என்பது முதலியவாக்கியங்களில் உண்டாகியது தோன்றியது என்பது
முதலிய இறந்த காலத்தைக்குறிக்கும் சொற்கள் காணப்படுகின்றனவே. இத
னால் ஆகாசவாயுவாதிகள் தோன்றியதன் பின்னர் (அதாவது உலகம் தோன்றி
யதன் பின்னரே) ஓர் காலத்தில் வேதவாக்கியம் ஏற்பட்டது என்பது நன்றாய்
விளங்குகின்றதே? இப்படியிருக்க வேதத்தை அனாதியென்பதையும் அது முத
லில் ஈசுவரானலேயே சொல்லப்பட்ட தென்பதையும் எப்படி ஒத்துக்கொள்
வது? ஏனும் சங்கையாம். இனி இதனையும் விசாரித்து உண்மையை நிரூபிப்
பாம்.

உலகில் தோன்றியிருக்கும் பொருள்களெல்லாவற்றிற்கும் ஓர் காலத்தில்
அழிவுள்ளது என்பது நிச்சயம். உலகமானது பிரிதிவி ஜீவம் அக்கி வாயு
ஆகாயம் ஆகிய இப்பொருள்களின் விகாரமாகவுண்டென்பது பதார்த்த
சோதனைசெய்த பெரியோர்க்குண்ட. நிர்ணயம். இவ்விதம் ஐம்பூதங்களின் விகா
ரத்தினால் ஆகிய உலகமானது உலகத்தன்மைகொண்டு ஐம்பூதமாகிய பிரகிருதித்
தன்மையை யடையும் காலமும் ஒன்றுண்டு என்பது நிச்சயம். தோற்றமாவது
ஸ-உக்ஷம் ஸ்திதிபிளிந்நம். ஸ்தூல ஸ்திதியடைதலேயன்றி பூர்வமில்லாத
பொருள் புதிதாய் உண்டாகியது என்பதல்ல. ஏனெனின் உலகில் ஸகல பொ
ருள்களுக்கும் ஸ-உக்ஷம்ஸ்திதி ஸ்தூல ஸ்திதி என்றிரண்டு நிலைமைகளுள்ளன
என்பது நிர்ணயமே ஆதலின் என்க. ஸ்தூலவஸ்து ஸ-உக்ஷமாதலே நாசமெ
ன்றும் ஸ-உக்ஷமவஸ்து ஸ்தூலமாதலே தோற்றமென்றும் சொல்லப்படுகின்றது.
ஸ்தூல வஸ்து ஸ-உக்ஷமாவதுபோல அந்த ஸ-உக்ஷம் வஸ்துவும் அதனிலுட்க
ஸ-உக்ஷம் ஸ்திதியையடைதலே லபமென்றும், அவ்யக்தமென்றும், பிரகிருதித்
தன்மை என்றும் சொல்லப்படுவது. இதனால் உலகம் அடையக்கூடியதாகிய
பரமஸ-உக்ஷம் ஸ்திதியையும் ஓர்காலமடையும் என்பதுமறிக. இதுகாறும் செ
ய்த ஆராய்ச்சியால், உலகத்திற்கும் காரியஸ்திதி காரணஸ்திதி எனும் இரண்டு
நிலைமைகள் ஏற்படக்கூடும் என்பது ஊஹிக்கக்கூடியதே. உலகம் காரண நில
மையையடைந்தது எனின், உலகின் ஸ-உக்ஷமநிலமையாகிய பிருதிவியாகி ஐம்
பூதங்களும் தத்தம் நிலைமையினின்றும் மிக்க ஸ-உக்ஷம் நிலைமையை அடைந்து
தனித்தனியாய்க்காணப்படாமல் பிரிவுற்ற பிரகிருதி மாதிரமாய் நிற்கும் ஸ்தி
தியே என்பதாம்.

இங்ஙனம் காலவசத்தால், உலகத்தின் காரணமாகிய பஞ்ச பூதங்களுக்கும்
ஒலிக்கமுடி தோற்றமும் ஏற்படுவது ஸ்வபாவநியதம் என்க. இவ்விதம் ஏதோ
பிரதி நியதமாயுள்ள ஓர் காலத்தில் பஞ்சபூதங்களும் வயித்துப் பிறகு ஓர்
காலத்தில் தோன்றுவன எனும் காரியமானது இதற்கு முன் ஓர் தடவை

அவ்வது இரண்டு தடவை மாத்திரமே ஏற்பட்டுள்ளது என்பதல்ல. கணக்கி
வடங்காத பல்காடி தடவை இவ்வாறு தோன்றி ஒடுங்கி யிருந்தது என்பதே
உண்மை. இவ்விதம் தோன்றுதலே ஸ்ருஷ்டியென்றும் ஒடுங்குதலே பிரளய
மென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. இதுவேயன்றிப் பிரளயம் என்பதற்கு ஜலப்
பிரவாஹ மாத்திரமே என்று பொருள்கொள்ளுவது உசிதமல்ல. பிரளயத்தினின்
றும் பிரிதவியாதி பூதங்களின் தோற்றம் பிரதிதோற்றத்திலும் ஒரே மாதிரியா
யுள்ளது. பிரளயத்தினின்றும் பிரபஞ்சம் தோன்றி நின்றலே கல்ப்பமெனும்
சொல்லாணம் வழங்கப்படும். கல்ப்பந்தோரும் ஆகாச வாயுவாதி முறையாகவே
பூதங்கள் தோன்றுமியல்பாதலால், எல்லாகல்ப்பங்களிலும் ஆகாச வாயு அக்கிரி
ஜீவப்ருதிவிக்கிரமமாய் முன்பின் முறையாகவே உலகம் தோன்றுவது என்று
பிரமாண தூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. உண்மை யிவ்விதமாதலின்
முதன் முதல் இந்த மையத்தான் பிரபஞ்சத்தின் ஆரம்பம் என்பது எவ்வாறு
மறிய இயலாது. ஆதி(முதல்) என்பதேயில்லாமல் எப்போதும் தோன்றுவது
ஒடுங்குவதும் தோன்றுவதும் ஒடுங்குவதுமாயிருந்தலே அனாதி என்பதாம். இவ்
விதமுள்ள ஆகாசவாயுவாதித்தோற்றமே உபநிடதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்
கின்றது. இவ்விதம் பிரதி கல்ப்பத்திற்கும் பொதுவாயுள்ள ஆகாசவாயுவாதி
கிரமமே வேதோபநிடதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையால் அதைக்கொ
ண்டு, ஆகாசவாயுவாதிகள் உண்டான பிறகு ஏதோ ஓர் காலத்தில் வேத
மேற்பட்டதென்பது சிறிதும் ஒவ்வாது. ஏதோ ஓர் கல்ப்பத்தில் மாத்திரம்
நீடந்தேறியதும் மற்ற கல்ப்பங்களிலும் நடைபெறாமையே விசேஷ ஸங்கதி
களை வேதத்தில் சொல்லியிருக்குமானால், அதைக்கொண்டு அக்கல்ப்பத்திற்குப்
பிறகே வேதமேற்பட்டது எனக்காலவரையைக் கண்டு கொள்ளலாம். அவ்
விதமில்லையே? பிரதிகல்ப்பத்திற்கும் பொதுவாயிருக்கும் முறையன்றே வேதத்
தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதைக்கொண்டு எந்தக்கல்ப்பத்திற்கு பிறகு
தான் வேதமேற்பட்டதென்று தீர்மானிப்பது? யாதும் தீர்மானிக்க இயலா
தன்றோ. எந்தக்கல்ப்பத்திற்கும் பொதுவாய் நடைபெறும் விஷயங்களையே போ
திக்கவேதம் விளங்குகின்றதன்றி, அது ஏதோ ஓர் கல்ப்பத்தைக்குறித்துச் சொ
ல்லியதென்பதில்லாமையால் வேதம் அனாதி என்பதே நர்ணயம். உலகத்திற்குத்
தோன்றுவதும் அழிவதும் இயல்பு என்பதையும் பிரதிகல்ப்பத்திலும் பொதுவாய்
நடைபெறும் விஷயங்களையே வேதம் சொல்லுகின்றது என்பதையும் உள்ளபடி
அறிந்தவருக்கு வேதம் அனாதி என்பதில் சிறிதும் சங்கை கிடமாது. உண்மை
இவ்விதமாதலால், ஆகாசத்தினின்றும் வாயு தோன்றியது என்பது முதலிய
வாக்கியங்களில் இறந்த காலத்தைக்குறிக்கும் சொல்ல வேதம் உபயோகிக்கிரு
க்கின்றமையால், ஆகாசாதிகள் உண்டான பிறகே வேத முண்டாகியது எனும்
சங்கை ஆராய்ச்சியில்லாமல் நிகழ்ந்ததே என்றறிக.

இனி ஓர் சங்கை, அது வருமாறு. ஆங்கிலபாஷையினில் மிகுந்தபரிசய
மும் உலக சரிதங்களில் மிகக் உழைப்புடையவர்களுமாகிய ரோமேசுத்திரத்தர்,
முதலிய எம் காட்டவரும் ஸர்விலவியம் மானியர், ஹண்டர், மாக்ஸ்மில்லர் முதலிய
வெளி காட்டவர்களும் வேதத்தின் உற்பத்தி காலத்தை மிகவும் தட்பமாகிய விசா

ரணையால் தீர்மானித்தெழுதியிருக்கின்றனரே. அதாவது, கிரிஸ்து பிறப்பினது ஆயிரத்து எண்ணூறு வருஷங்களுக்கு முன்னதாகிய காலத்தினில் வேதங்கள் நமது பூர்வர்களாகிய புத்திசாலிகளால் இயற்றப்பட்டன என்றும், தத்துமுதலிய வர்முதலில் ருக்வேதமும் பிறகு ஸாமவேதமும் பிறகு யஜுர் வேதமும் இயற்றப் பட்டதென்றும், வேதங்களிலுள்ளவாக்கியங்களின் நடைமுதலியவைகளின் கால இயல்பை நன்றாய்ப் பரிசோதித்துத் தீர்மானித்திருக்கின்றனரே. மிக்கமேதா விகளாகிய அவர்களது தீர்மானத்தைப் பிசகென்று தள்ளி, வேதம் அனாதி என்ப தே உண்மை எனின் இதனையாராவது ஒவ்வவரா? எனும் சங்கையாம். இது வே உண்மை யெனத்தற்காலம் ஆங்கிலம் படித்தவர்களுள் பலர் எண்ணுகின்ற மையால் வேதம் அனாதியென்பதைப்பற்றி மாறுபாடாகிய அபிப்பிராயம் ஆர்ய ஸமுதாத்தில் ஒங்கிவருகின்றது.

இனி இச்சங்கையைப்பற்றிச்சற்று விசாரணை செய்வாம். அதாவது வேதத்தைப் பற்றிய உண்மையானது யுத்தி யுத்தமாகிய நியாயங்களைக் கொண்டு மிகவும் ஸ-உக்ஷமமாய் விசாரித்தாலொழிய வினங்காதென்பது நிச்சயம். உலகிலு ள்ள ஸகல பொருள்களுக்கும் ஸ-உக்ஷம் நிலைம ஸ்தூலநிலைமை என இரண்டு நிலைமைகளுள்ளன என்பதைப் பல விடங்களில் நிரூபித்திருக்கின்றனர். உலகில் ஸகல ஜீவர்களாலும் அனுபவிக்கப்படும் விஷயங்களுள்ளாம் சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரஸம், சந்தம், எனும் ஐந்துவகையினில் அடங்கியுள்ளன என்பது நிர்ண யம். இவ்வைந்து விஷயங்களுக்கும் ஸ-உக்ஷமஸ்திதி, ஸ்தூலஸ்திதி என இரண்டு நிலைமைகளுள்ளன.

உதாரணமாக, மல்லிகை முதலியவைகளின் மொக்குகளில் சிறிதும் காணப் படாத பரிமளவாஸனையானது மலரில் காணப்படுகின்றது. அங்ஙனம் மலரும் போது காணப்படும் பரிமளவாஸனையானது பூர்வமே அப்மொக்கினில் ஸ-உக்ஷ மாக இருந்தே பிறகுஸ்தூலமாகத் தோன்றியதா? அல்லது பூர்வம் இல்லவே யில்லாமல் மலரும்போது புதிதாகவே உண்டாகின்றதா? என்பதை விசாரிக்க வேண்டும். பூர்வமில்லாமல் புதிதாகவே உண்டாக்கின்றதெனின் அவ்வாஸனையை அப்மல்லிகைச் செடியிருக்கும் இடம் கொடுக்கின்றதா? அல்லது மலரும் காலம் கொடுக்கின்றதா? அல்லது அதற்கு ஊற்றிப் பாய்ச்சிய ஜலம் கொடுக்கின்றதா? இப்பூன்றில் எதைச் சொன்னாலும் பொருத்துகின்றதில்லை. எப்படி எனின், இப்பூன்றும் அதனோடு கூடியுள்ள எருக்கு முதலியவைகளுக்கும் பொதுவாயிருக்கின்றமையால் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரே மாதிரியாகவே வாஸனையிருக்க வேண்டுமென்றும் ஏற்படும். ஆனால் உலகில் அப்படியிராமல் ஒவ்வொன்றுக்கும் வித்தியாஸமாகிய வாஸனையே இருக்கின்றது. இதனால் தேச காலாதிகளால் வாஸனை வருகின்ற தென்பது பிசகு என்பதாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இனி மொக்குக் காலத்தினில் ஸ-உக்ஷமமாயிருந்த வாஸனையே மலரும் போது ஸ்தூலமாகின்ற தென்றுகொண்டு, பூர்வமேயே அதனிடம் அவ்விய க்தமாயிருந்ததெனின் அதுவே உசிதம். ஏனெனின் இல்லாதது ஒர்போதும் தோன்றாது. உள்ளது ஒர்போதும் சூநியமாகாது. என்பது நியதமாக

சுதந்திர சமுதாயம் உருக்கமாயிருந்த வாலுமைய பிறகு ஸ்தூலமாகின்ற தென்மேற்
நிலையம். கால்களைக் குமாத்திரமே இவ்வாறே எனின் அப்படியல்ல. மற்ற
தற்காலமும் சமம் கூபரிசும் சப்தம் எனும் இக்காலத்திற்கும் இவ்வாறே ஸுலக்ஷமம்
பெறுதல் எனும் இரண்டு நிலைமைகளுள்ளன என்பது நினைவம். பழத்தினில்
காணப்படும் தித்திப்பானது காய் பூ பிஞ்சுகளில் பூச்சும் ஸுலக்ஷமாயிருந்தே பிறகு
பக்குவாவதில் ஸ்தூலமாக அறியப்படுகின்றது என்றும், காற்று கட்டைக
ளில் (ஆக்ஸிஜன்கார்பன்களில்) ஸுலக்ஷமாயிருந்த அக்கித்யேபிறகு உறைச்
செய்தால் வெளிப்படையாய்ச் காணப்படும்படி ஸ்தூலமாகின்ற தென்மேற், ஸு
லக்ஷமாயிருந்த காற்றே விசிறி முதலியனவகளின் சலனத்தினால் நன்றாய் அறிய
ப்படுபடியான ஸ்தூல நிலைமையப் பெறுகின்றதென்றும், தேவத்திற்குள்
ளும் தேவத்திற்கு வெளியிலுமுள்ள ஸுலக்ஷமாகிய சப்தமே வாயுமுதலியனவக
ளின் ஸப்பந்தமாகிய கிரியையால் காதுக்கெட்டும்படியாகிய ஸ்தூல நிலைமைய
யடைகின்றதென்றும் அறியத்தக்கது. இங்ஙனம் ஸுலக்ஷமே ஸ்தூலமாகின்ற
தன்றிப்புதிதாயுண்டாகின்றதில்லை என்பது ஆங்கில சாஸ்திரப்படித்தவர்களா
ளும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியதே.

சப்தத்திற்கு ஸுலக்ஷமஸ்திதி யிருக்கின்றதென்பது தக்காலம் சப்தாதுகாரணயத்
திரத்தினுருகியில் (கிராமபோன் பிளேட்டில்) பாட்டை கொலுக்குப் செயலிய
திரவுட்டாந்தமாய்ச் கொண்டு நன்றாய் அறியக்கூடியது. கிராமபோன் எனும் சப
தாதுகாரண யத்திரம் ஏற்படாமலிருந்தால் சப்தத்திற்கு ஸுலக்ஷமஸ்திதியுள்ள
தென்பதைத் தற்காலத்தவர்க்குப் போதிப்பது அரிதாகும். அந்தத்திரவுட்டாந்தம்
ஸகலாலும் காணக்கூடியதாயிருக்கின்றமையால் அது நுழையில் பதிவருபமாய்
ஸுலக்ஷம நிலைமையில் அடங்கியிருக்கும் நாதமே, பிறகு உருகாசுமன்று வரும்
போது காதுக்குக் கேழ்க்கும்படியான ஸ்தூலநிலைமையை யடைதலும் லோகா
தபவலித்தமாயிருக்கின்றமையால், சப்தத்திற்கும் ஸுலக்ஷமம் ஸ்தூலம் எனும்
இரண்டு நிலைமைகளுள்ளன என்பது நினைவமே என்றறிதல்.

மற்றமோர் உண்மை இங்கறிய வேண்டும். ஸுலக்ஷமஸ்து ஸ்தூலமாவ
தற்கு எது நிமித்தமாயிருக்கின்றதோ அதன்மூலம், அந்த ஸுலக்ஷமஸ்து இருக்
கும் இடமாகிய அதனூதாரப்பொருள் வேறுகவே யிருக்கின்றது என்பது
நினைவமேயாம். அதாவது, விதைவிலுள்ள முளைபுண்டாக்கும் சக்தியானது
ஸ்தூலமாய் முளை உருவம் பெறுவதற்கு நிமித்தம் மண் ஜலம் முதலியதும் அச்
சக்திக்கு ஆதாரம் அவ்விதையுமாயிருக்கின்றது. நிமித்தமாகிய மண்ஜலம் முதலி
யனவகளிலும் ஆதாரமாகிய விதை வேறுவேறுபெயிருக்கின்றதுபோல, சப்தம்
ஸ்பரிசம், ரூபம் ரசம் சந்தம் இவைகளின் ஸ்தூலத்தன்மைக்கு எதுகியித்தமோ
அத்தப்பொருளிலும் அந்த ஸுலக்ஷம வஸ்துவின் ஆதாரம் வேறுகவே இருக்
கின்றது.

ஸுலக்ஷமாயுள்ள வாவண ஸ்தூலமாவதற்கு நிமித்தம் மொக்கின் மலர்ச்சி
யும், ஆதாரம் மொக்குமாயிருக்கின்றது. ஸுலக்ஷமாகிய தித்திப்பு ஸ்தூலமாத
ற்கு நிமித்தம் கனிந்து பக்குவமாதலும், ஆதாரமானது பூ பிஞ்சு காய் முதலியது

மாவிருக்கின்றது, அவ்வாறே ஸ-உக்ஷ்மாயுள்ள அக்கிளி ஸ்தூலமாவதற்கு நிமித்தம் உணரத்தலும், ஆதாரம் (ஆக்ஷிஜன்கார்பன்களும்), காற்று கட்டிடங்களும், ஸ-உக்ஷ்மாயுள்ள காற்று ஸ்தூலமாவதற்கு நிமித்தம் விசரிமுதலியதன் கலனமும் ஆதாரம் ஆகாசமும் என்பது நன்றும் அறியக்கூடியது. இனி இவ்வாறு ஸ-உக்ஷ்மமாகிய நாதம் ஸ்தூலமாவதற்கு நிமித்தம் வாயுவே என மற்றவர் சொல்லுகின்றனராயினும் எமக்கதனில் விவாதம் யாதுமில்லை. ஆதாரம் யாது எனின் அது பூர்வம் காண்பித்த திருஷ்டாந்த நியாயத்தின்படி, பிருதிவியாகி நான்கு பூதங்களிலும் அந்நியமாகவே இருக்கவேண்டுமென்று ஏற்படுகின்றது. இனி அப்பொருள் யாதெனின் ஆகாசமேயாம் என்றிக.

இவ்வாறு ஆழ்ந்து விசாரியாதவர்கள் ஆதலால் தற்காலத்தவர்கள் சப்தம் வாயுவின் குணம் என்றனர். நமது முன்னோர் மிகவும் ஆழ்ந்த விசாரணையால் தத்துவத்தை நிர்ணயித்தவர் ஆதலின், சப்தம் வாயுவின் குணமல்ல ஆகாசத்தின் குணமே என்று, ஸ-உக்ஷ்மசப்தம் ஸ்தூலமாவதற்கு வாயு கேவலம் நிமித்தபாத்திரரோயாகலாம் என்றும் நிர்ணயித்து அவ்வாறே கௌதமஸூத்ரம் யோகஸூத்ரம் முதலியவைகளிலும் உபதேசித்திருக்கின்றனர். இவ்வாறுள்ள நிர்ணயத்தைக் கவனித்தால் இப்போது நம்நாட்டு வைதிகர்களால் ஒதப்பட்டிருக்கும் வேதவாக்கியநாதங்களைல்லாவற்றிற்கும் அவ்வாறே ஸ-உக்ஷ்மம் ஸ்தூலம் எனும் இரண்டு நிலைமைகளிருக்கவேண்டுமென்பது திண்ணம்.

இதுவரையில் செய்த விசாரணையால் உலகில் உண்டாகும் வியத்தமாகிய சப்தங்களைல்லாம் உச்சரித்து ஒய்த்ததும் ஆகாசத்திலேயே ஸ-உக்ஷ்மமாய் ஒடுங்கி இருக்கின்றனவென்று அறியப்பட்டது. இங்ஙனம் கவனித்ததினால் ஆகாசத்தினில் நம்மவர் காதிருகு எட்டாத ஸ-உக்ஷ்மஸ்திதியில் எவ்வளவோ கோடாது கோடி சப்தங்கள் இருக்கக்கூடுமென்று ஊகிக்கக்கூடியதே. சப்தமானது ச்வனிருபப், அக்ஷரரூபம் என இருவகையாய் உள்ளது. ச்வனிருபமான சப்தம் ஸ-உக்ஷ்மஸ்திதியில் இருக்கினும் அது முன்பின் முறைபினில் அமைந்திருத்தல் ஒருவாறு பொருந்தாதாயினும், அக்ஷரரூபமான (அதாவது வாக்கிய உருவமாகிய) சப்தங்களெல்லாம் அக்ஷரத்தின் முன்பின் முறையையனுசரித்தே ஸ-உக்ஷ்மரூபமாகப் பதிவுபெற்றிருக்கும். இவ்வாறு நம்மவர் பேசும் எகல வாக்கியங்களும் ஸ-உக்ஷ்மரூபமாய் ஸ்தூல சப்தத்திலுள்ள அக்ஷரத்தின் முன்பின் முறையையனுசரித்தே ஸ-உக்ஷ்மரூபமாகிய அடங்கியிருக்குமென்பது நிச்சயம். இவ்விதம் அடங்கியுள்ள ரூட்சம சப்தமானது நமது காதினால் கேட்கப்படாததினால் ஒன்றுமிராத குளியப்போலத் தோன்றினும், அதனுண்மையறிந்து அந்த ரூட்சம சப்தத்தையும், தனது அறிவின் தேட்டமாகிய அப்பியாஸத்தினால் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சக்தியுடையோர்க்கு அது ஸ்தூலமாகிய சப்தமேயால் விளங்கக்கூடியதே.)

கால்வாயில் செல்லும் ஜலமானது பலவிடங்களில் சிறிதுசிறிதாய்ச் சிதறிப் போனால் கழணியில் எப்படி வேகமாய்ப் பாய்வதில்லையோ, அப்படியே நமது அறிவானது பல் இடங்களில் வழி பற்பல விஷயங்களில் செல்லுமானால் அவ்விஷயத்தைத்தீவிரமாயும் நன்றாயும் அறிந்துகொள்ள முடியாது. பலஇடங்

சுரில் சிறந்த மனம் சிறந்தவராக அளவையக் கெட்டி செய்து ஒரே இடத்தில் வளர்ப்போமென்பதால் அந்த இடம் நிலையாகச் சென்று சேர்கிறதில் அவ்வயயில் நிறுப்பதுபோல, பல இடங்களிலுள்ளோடு கலந்துகொண்டும் அறிவை மற்ற இடங்களிலுள்ளவர்களுக்கும் பிரித்து ஏகாக்கிரமாய் யாதானும் ஒர் இடத்திலேயே செலுத்துவோமானால் அவ்விடத்திலேயே விஷயமாயுள்ள பொருளை அறியுபதற்கு உண்டாம்.

உதாரணமாக, ஒருவர் நமது அருகில் இருந்துகொண்டு மற்றொருவரோடு கட்டமைப்பதற்கு மெதுவாய் ஏதாவது பிரஸ்தாபித்துக்கொண்டிருக்கும்போது அந்த சப்தம் நமக்கு வியத்தமாய்ப் புலப்படாவிடினும், நாம் மற்றவிஷயங்களில் புகுந்தியைச் செலுத்தாமல் நமது அறிவை அந்த வார்த்தையையே நோக்கி யாது சொல்லுகின்றனர் என ஏகாக்கிரமாய்ச் சற்றுக் கவனித்தால் அவர் வார்த்தை இன்னதென நமக்கு நன்றாய் அறியப்படுகின்றது. ஏனெனின் அப்போது நமது அறிவானது மற்ற இடங்களிலுள்ளோடு விடேசத்தாய் ஸம்பந்தியாமல் சற்றுசுரோத்திரத்திலேயே ஒருமைப்பட்டு நின்று நமையால் அவ்வாறு அறியப்படுகின்றது என்பதே உண்மை. மற்ற இடங்களிலுள்ள ஸம்பந்தம் முற்றுப் படுகாவிடினும் சற்றுமந்தப்பட்டு ஒரே இடத்திலேயே கொஞ்சம் ஏகாக்கிரமப்படுவதினாலேயே இவ்வாறு ஸங்கீதமான விஷயம் புலப்படுமானால் நான்கு இடங்களிலும் சிறிது ஸம்பந்தியாமலும் உள்ளத்திலும் எந்த யோஜனைக்கும் இடம் கொடுக்காமலும் ஏதானும் ஒரே இடத்திலேயே முழு அறிவையும் நிறுத்திவிட்டோமானால், அந்த இடத்திலேயே விஷயம் மிகவும் ஸங்கீதமாயிருக்கின்றும் அதனை ஸ்தூலப்போலவே வியத்தமாய் அறியலாம் என்பது உசிதமே.

இவ்வாறு சுரோத்திரம் எனும் காதிலேயேயுள்ள ஆகாசத்திற்குமுள்ள ஸம்பந்தத்திலேயே நமது அறிவை நிறுத்தி மற்ற இடங்களிலுள்ள சிறிதும் ஸம்பந்தியாமல் எந்தச் சித்தி யுமில்லாமல் நிறுத்துவதாகிய அப்பியாஸத்தைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்ச் செய்துவந்து அவ்வப்பியாஸத்தைத் தேட்டமாகக்கொண்டு, ஊசிமுனையில் நிறுத்துவதுபோல மனத்தை அவ்வாறு சுரோத்திரத்திற்கும் ஆகாசத்திற்குமுள்ள ஸம்பந்தமாத்திரத்திலேயே நிலைபெறச் செய்துவிட்டோமானால், ஆகாசத்தினால் பதிந்துள்ள கோடாது கோடி ஸங்கீதவாக்கியங்களையும் ஸ்தூல வாக்கியங்களைப்போல நமது காதினால் அறிந்துகொள்ளலாம்.

கற்பாறையில் வேதவாக்கியம் ஈசுவரனால் முதன்முதல் வெளியிடப்பட்டதென்பதே உண்மை. அவ்வாறு முதன்முதல் வந்த சப்தமானது ஸங்கீதம் நல்லமையில் அமைந்தபின்னர், மனிதர் முதலிடவர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டுள்ள சப்தங்களெல்லாம் அதனதன் ஸ்தூலமுறைக்குத் தக்கபடி ஸங்கீதம் நல்லமையில் அடங்கியிருக்கின்றமையால் அவ்வாறு பின்னரேற்பட்டுள்ள ஸங்கீதம் சப்தங்களை யெல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் நீக்கிக்கடந்து ஊடுருவிச் செல்லும்படி அதிதீவிரமாய் புகுந்தியை நிறுத்தி செல்லவிட்டோமானால், அறிவானது பின்னர் ஏற்பட்டுள்ள சப்த ஸங்கீதமல்லையெல்லாம் தாண்டிக்கொண்டு ஆழ்ந்து செல்லக் கனடசியில், முதன்முதல் பதிந்துள்ள ஸங்கீதம் சப்தமாகிய ஈசுவரவாக்கியத்தினிடம் செல்ல

வே ஆச்சரியமாயுள்ள அவ்வாக்கிய ராத்தத்தை அப்போது ஸ்தூலப்போல அறியலாம். இவ்வாறு அறிதலே சுரோத்திராகாசஸம்பந்தஸம்யம் எனும் திவ்விய சுரோத்திராலபமாகிய யோகவித்தியாம். இதுவே பதஞ்ஜலிகையாகம் விபூதிபாதத்திவ்

‘ஸுரோத்ரா காஸஸாஸநஸாபரோஜிவ்யஸுரோத்ரம்’

“சுரோத்திராகாசங்களின் ஸம்பந்தத்திலேயேயுத்தியை நிலநிறுத்தி அப்பியவித்தலாகிய வித்தியே திவ்வியசுரோத்திரம்”

என்பதாக முதறிஞராகிய பதஞ்ஜலி பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படிப்பட்ட திவ்விய யோகவித்தியைக் கொண்டே மஹருஷிகளால் பூர்வம் வேதமானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவ்வாறு வேதங்களை அவர்கள் கண்டு பிடித்தவர்களென்பதே உண்மை. இதுவேயன்றி அவைகளை இயற்றியவர் என்பதல்ல! இவ்வுண்மைப்பற்றியே மஹருஷிகள் என்பவர் வேதத்தைக் கண்டுபிடித்தவர்களே என நமது ஆரியசாஸ்திரம் கூறுகின்றது. இவ்வுண்மையே

யமோநுந் நுந்ரிததாநவெஹாநுமெதிஹாஸாநுஹாடிபுரீ |

பெஹ்ஹெதவஸா .. உஹ்ரிந்ருஹாஹாஸபாஹ்ஹா ||

“மஹருஷிகள் பூர்வம் யுகாந்தத்தில் ஸஞ்ஞமாய்ப் பதிந்திருந்த வேதங்களை பிருமீதவனனுக்கிறஹத்தினால் தபஸ்ஸினால் கண்டு பிடித்தனர்”

என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் வேதவியாஸர் முதலிய பெரியோர்களால் உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

சபத்திற்கும் ஸஞ்ஞமம் ஸ்தூலம் என இரண்டு நிலைகளுள்ளன என ஈதும், சுரோத்திராகாச ஸம்பந்த ஸம்யம் எனும் யோகவித்தியே ஸஞ்ஞமமாகிய சபத்ததைக் கண்டுகொள்ளும் வழியென்பதும், முதன் முதல் பதிந்துள்ள வேதவாக்கியங்களின் ஸஞ்ஞம் சபதங்களை மஹருஷிகள் அந்தத்தபஸ்வியத்தியினால் கண்டுபிடித்தது மாத்திரமே என்பதும், இவ்வாறு ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியுடையோர்க்கு மாத்திரம் விளங்குமன்றி ஆங்கில பாவையையேயாவது மற்ற எந்த யோர்க்கு மாத்திரம் விளங்குமன்றி அறிந்திருத்தலினாலாவது அல்லது உலக சாஸ்திரத்தையேனும் நன்றாய் அறிந்திருத்தலினாலாவது இவ்வுண்மை விளங்கியவஹாரத்தில் மிக்கத் தேர்ச்சி பெற்றிருத்தலினாலாவது இவ்வுண்மை விளங்காததால், தத்து முதலியவர்களும் மாக்ஸ்மில்வர், ஹண்டர், மானியர் முதலிய வெளிதேசத்தவர்களும் அவ்வாறு வேதத்திற்குக் காலவரை குறிக்க நிகழ்ந்ததேயன்றி வேறல்ல. இவ்வாறு உண்மையாராய்ச்சியாகிய யோகம் நியாயம் முதலிய ஸாஸ்திராப்பியாஸம் உள்ளவருக்கே இவ்வுண்மை விளங்கும் என்பதை அறிந்துகொள்ளச் சக்தியில்லாதவர்களானது பற்றியே பன்னிக்கூடத்துச் சிறுவர்களும் வேதம் சிலகாலத்திற்கு முன் இப்பற்றப்பட்டது வாஸ்தவமே என நம்பி நம்மத்ததை உள்பாடியறியாமல் மாறுபாடாய்க்கருதுகின்றனர். நிற்க இனி எடுத்த விஷயத்தை நாமோவாம். இவ்விதம் எப்போதும் ஸஞ்ஞமரூபமாக

இவ் வகத்த ஸ்வாஸ்தியைத் தவிர்த்து வந்தால், ஆகாசமும் தன்னு காணவில்லாமையால் பிரகிருதியைத் திரித்திட்டு வந்திருக்கும் காலமே பிரளயம் என்பதாதலால், அப்பிரளயத்தினால் ஸுவக்ஷம்மாயுள்ள வேதம் அதனிலும் பாமஸுவக்ஷம்பான காணத்தன்மையைப் பெற்றது பிரகிருதியில் கேவலம் பதிவுமாதிரியாயிருக்கையால், அப்படிப்பாமகாண நிலமையிலடங்கியிருக்கும் வேதத்தை மற்றவர் யாகவாதித்தியினாலும் காண்பதற்கு இயலாதென்பது கொண்டு, இன்றாவனே அவ்வணம் வந்திருக்கும் வேதவாக்கியங்களைவாவற்றையும் ஆகாசத்தினால் ஸுவக்ஷம் நிலமையைப் பெற்றிருக்கும்படி உச்சரித்து, பஞ்சமதேவனுக்கு முதலில் உபதேசிக்கின்றார். இவ்வுண்மையே

“பொழுதுமாணாவிடியாதிபடுவது பொருவெனெனா”¹
 உரிவெனாதிதவெனா”

“எவ்விறைவன் பூர்வம் பிறும்மனை புண்டாக்குகின் றுளை அவனுக்கு வேதங்களையும் உபதேசிக்கின் றுளை”

என கவேதாச்வதராதி ச்ருதிகளில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

௧) தோண்டி நபிவலிய குய்யுடைய தவ்வை தேடி
 உதவாதுவதொருவெதாவதுவாது உதவி தோண்டி
 முத்தியுள்ள தநீபாவொருவது தவ்வைபடி
 பாகவெண்ணுண்கெததுவதுவது
 வெதொருநாழிவதுவதுவதுவதுவதுவது
 உதவிவதுவதுவதுவதுவதுவதுவதுவது

ஆ முக்திவர்கள் பிரபுமனை முதலில் உண்டாக்கி அவனுக்கு மீட்டிச்
வரன் தன்னிடமேயுள்ள வேதங்களைல்லாவற்றையும் உபதேசிக்கு
ன்றார்.

வேதம் எப்போதுமுள்ளது. அது சம்புவனிடமே முதலில் அபிவ்யக் தமடைந்தது. இதனில் ஸம்சயம்ல்லை. சங்கரன் வேதத்தை இயற்றியவர் என வேறு சிலர் சொல்லுகின்றனர். வேதம் அனாதியே. அதனையியற்றியோர் யாருமில்லை. சிவன் அதனை அபிவ்யக் தமாகச் செய்தனர் என்பதே உண்மை. சிவன் வேதகர்த்தா வென்பது கற்பாநிபில் அவனிடமிருந்தே முதலில் அபிவ்யக் தமாகிய தென்பதைக் கொண்டேயாம்.

என ஈசம் ஹித முதலிய தால்களாலும் இவ்வாறே உபதேசிக்கப்
பட்டிருப்பது காண்க.

இவ்விதம் எப்போதும் உள்ளதும் பிரஜையகாலத்தில் காண்கிலகம பெற்
றப் பரமஸுகித்மீந் லகையிலிருப்பதாதலால் மற்றவர்கள் தபவிக்ஷயம் காண

முடியாதென்பதுகொண்டு பரமேச்வரனால் கற்பாதிதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டி ஸ்துலமாகிய வாக்கியமாய்ச் சொல்லப்படுவதும், பிறகு ஆகாசத்திலேயே ஸுக்ஷ்ம நிலைமையில் ப்திவு பெற்றுள்ளதுமாகிய வேதமானது முன்யுகங்களில் “சுரோத்திராகாச ஸம்பந்த ஸம்யமம்” எனும் திவ்வியயோக தபஸால் முன் னோர்களால் கண்டுபிடித்து வெளியிடப்பட்டது என்பதே நிர்ணயம். அங்ஙனம் ஸுக்ஷ்மமாயுள்ள வேதவாக்கியங்களைத் தபஸ்விலால் கண்டுபிடித்தீவர்களே மஹ ருஷிகள் எனும் சொல்லால் வழங்கப்படுவோர். மற்றவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மந்திரங்களை உபதேசம் பெற்று அதனை விதிப்படி பயின்று பெருமை பெற்றவரே ருஷிகள் என்னப்படுவோர்களாம். வேதவாக்கியங்களை “ஸம்ஸ்கார ஸாக்ஷாத் கார”மெனும் தபஸாலும் கண்டுபிடித்த மஹருஷிகள் பலர் என்பதுமறிக.

இங்ஙனம் மஹருஷிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களெல்லா வற்றையும் ஒருங்கு சேர்த்து அஷ்டகம் காண்டம் அதுவாகம் பஞ்சாசத் முத லிய பிரிவைக்கொண்டு (ரொஜிஸ்தர்செய்துவைப்பதுபோல) அவ்வாக்கியங் களையும் கோவையேனும் பெயரைக்கொண்டு கணக்கிட்டடக்கியவரும் அவை களை ருக்கு யஜுஸ் ஸாமம் அதர்வணம் என நான்காகப் பிரித்தவரும் வியாஸர் எனும் பாதராயணமாமுனிவரேயாம். ஆகாசத்தினில் ஸுக்ஷ்மவடிவமாயிருக் கும் வேதவாக்கியங்களில் பாதபந்தத்தோடு சுலோகம் போலிருக்கும் வாக்கியங் களை ருக்கு என்றும், நடையாக மாத்திரமுள்ளவைகளை யஜுஸ் என்றும், ஸ்து தியாயுள்ள வாக்கியங்களை ஸாமமென்றும், ஸ்தம்பன யோஹனாதி மந்திரங் களோடு கூடியுள்ளவைகளை அதர்வணமென்றும் அவ்வேதவாக்கியத்தைக் கண்டே நிர்ணயித்துப் பிரிவு செய்தனர். ஆதலால் ருக் யஜுஸ் முதலிய பெய ரை வியாஸர் தாமாகவே வைத்து வழங்கினார் என்பதல்ல. வேதத்தைக் கொண் டே அவ்வாறு பிரித்துப் பெயரிட்டனரென்பதே உண்மை. வேதவியாஸர் இவ் விதம் வேதவாக்கியங்களைக் கணக்கிட்டு சாகாபேதமாகப் பிரிவினைசெய்தவர் என்பதே உண்மையென்பதை யறியாமல் அவருட்கில் வேதவாக்கியங்களை இயற்றிபவர் எனத் தற்காலத்தவர் கூறுவது விசாரணையில்லாமையேயாம் எனக.

இனி மற்றுமோர் சங்கை; இதுவரையிலும் செய்த ஆராய்ச்சியால் வேதம் கல்பப் தொரும் ஸ்ருஷ்டியாகியில் ஈச்வரனால் உச்சரிக்கப்படுவதென்பதும், அதனைக் கண்டுபிடித்தீவர்களென்பது மாத்திரமேயன்றி மஹருஷிகள் இயற்றிய வர்களல்ல என்பதும், ஒருவாறு உசிதமெனக் கொள்ளக்கூடியதாயிருக்கினும், வேதத்தில் சொல்லப்படும் விஷயங்களைக் கவனித்தால் அபுத்தமென்றறியப்படு கின்றது. வேதத்தில் மண், ஜலம், அக்ஷி, வாபு, ஆகாசம், சூரியன், சந்திரன், முதலிய ஜடப்பொருள்களைத் தெய்வமாகப் போற்றியிருக்கும் வாக்கியங்கள் ஏராளமாயாகக் காணப்படுகின்றனவன்றோ. போற்றினாலும் அல்லது துற்றி னாலும் அதனைச் சிறிதும் அறிந்துகொள்ளஇயலாமல் ஒரேஸ்வபாவத்தை யுடை யனவாகிய ஜடப்பொருள்களைப் போற்றுதல் பித்தர் புலம்பல் போன்றதேயல்ல வா. அங்ஙனம் பித்தர் புலம்பல் போன்ற வாக்கியங்களடங்கிய வேதத்தை அனுகி

வேதசாஸ்திர தத்துவம்.

யென்பதும் இறைவன் சொல்லியதென்பதும் பிராமணச் சேஷ்டமென்பதும் உசிதமல்ல. ஆதலால் வேதத்தைப்பற்றி இவ்விதமறிந்துகொள்ளவேண்டும்.

ஆதாவது பிராம்மணர், கூத்திரியர், என்பதாதி ஜாதி பேதம் முதலியவை களெல்லாம் பன்னெடுங்காலமாயிருந்து வருவனவல்ல. தற்காலம் இந்தியாவிலிருக்கும் ஆரியர்களான நம்மவர்களின் முன்னோர் ஆசியா எனும் இக்கண்டத்தின் மத்தியபாகமாகிய துர்க்கிஸ்தானம் (Caspian Sea) கஸ்பியன் கடல் பக்கங்களில் இருந்தவர்களே. பிறகு ஆரியர் அங்கிருந்து நாலாபக்கங்களிலும் சென்று குடியேறினார்கள். அதாவது அங்கிருந்து மேற்கு வடக்குப் பக்கமாய்ச் சென்று சிலர் ஜேரோப்பாவில் குடியேறினர். சிலர் தென்கிழக்குப் பக்கமாய்ச் சென்று இந்தியாவில் முதன் முதல் வந்தது திக்கரையில் வந்து குடியேறினார்கள். மற்றும் சிலர் வடக்குவடகிழக்குப் பக்கமாய்ச் சென்று சீனா மங்கோலியா முதலிய இடங்களில் குடியேறினர். மற்றும் சிலர் தெற்கு தென்மேற்குப் பக்கமாய்ச் சென்று பாரசீகம் அராபியா துருக்கி முதலிய இடங்களைடைந்து குடியேறியவர். மத்திய ஆசியாவிலிருந்து இந்தியாபக்கம் வந்த ஆரியர் பஞ்சாப் தேசத்திலுள்ள (Indus) எனும் நதிக்கரையில் வந்தமர்த்த பிறகு வேதம் இயற்றப்பட்டது. அதன் பிறகே பிராமணர் முதலிய ஜாதி பேதம் ஏற்பட்டது. என ஆங்கிலபடிப்பினரில் சிறந்தவெளிநாட்டு மேதாவிகள் அபிப்பிராயப்பட்டிருக்கின்றனரே அதனை வாஸ்தவமென்று ஏன் கொள்ளக்கூடாது?

நம் தேசத்தவராகிய (Ramesh C. Dutt) ரோமேசுத்திரதத்தர் அவர்களும் Ancient and Modern India எனும் புத்தகத்தில் ஆரியர் (Indus) எனும் வந்தது திக்கரையிலமர்ந்திருந்து சிலகாலத்திற்குப் பின்னரே வேதம் ஏற்பட்டது என்று சொல்லியிருக்கின்றனரே. அதாவது கிரிஸ்து பிறப்பிற்கு சற்றேற தக்குறைய இரண்டாயிர வருஷங்களுக்கு முந்தினகாலத்தில் வேதம் எல்லாம் அக்காலம் ஆரியர் ஆசியாமே முதலியவைகளைக் கொண்டு ஜீவித்துக்கொண்டிருந்தவர். அக்காலத்தில் அவர்கள் பிருதிவீ, ஜலம், அக்கி, வா, தீ, சூரியன், முதலிய ஜடங்களான இயற்கைப்பொருள்களையே ஆராதித்துவந்தவர். அவர்கள் ஜடப்பொருள்களின் ஆராதனையொத்தவையே சுலோகமந்திரங்களாகவும், சித்தங்களாகவும் இயற்றிக்கொண்டனர். அங்ஙனம் சுலோகவடிவங்களாயிருந்த (1028) பதிகங்களே இப்போது ருக்வேதமென்று வழங்கப்படுகின்றன. ஸமார்துன் ஹைக்கு முன்னராகிய (3500) வருஷங்களுக்கும் நாலாயிரம் வருஷங்களுக்கும் இடையிலுள்ள காலமே வேதமேற்பட்ட காலம் என்பதாம். அங்ஙனம் ருக்வேதமேற்பட்டதாகிய பிரானேகாலத்திலும் பூர்வீக ஆரியருக்குள் பிராமணன் கூத்திரியன் என்பதாதி ஜாதிபேதம் யாதும் இல்லை. அக்காலம் ஜனங்களுக்குப் பொதுவில் (வீரோ) விசான் எனும் பெயரே வழங்கப்பட்டுவந்தது. ருக்வேதம் ஏற்பட்ட பிறகு சிலகாலம் அங்ஙனமிருந்து வர, பிறகு ஆரியர்களுக்குள் மதஸம் பந்தமாகிய ஆசாரங்கள் தோன்றி விருத்தியடைந்தன. அவ்வாசாராதுஷ்டானங்களில் முதன்மையாயிருந்தவர் அதற்குப்பின் பிராமணர் எனும் ஓர் புதிய பரம்பரையினராயினர். அரசரும் போர்வீரரும் தனியே பிரிந்து கூத்திரியர் எனும் வகுப்பினரானர். வியாபாரம், கிருஷி முதலியவைகளில் பிரவேசித்த ஆரியர்

வைசியர் எனும் ஓர் வகையினரானார். இந்தியாவில் பூர்வமேயிருந்தவர்களும் ஆர்யர்களால் ஆக்கிரமித்து அடக்கப்பட்டவர்களுமான (அபாரிஜினர் எனும்) ஓர் கூட்டத்தினரே கீழ்ப்பட்டிருந்தாராயினர். ருக்வேதத்தின் பின்னர் ஸாம வேத மேற்பட்டது. அதன் பிறகு விசேஷயாகாதி சட்டதிட்டங்களை ஒருங்குசேர்த்து யஜுர்வேதமியற்றப்பட்டது. அதன் பின்னர் அதர்வவேதமியற்றப்பட்டது பின்னர், வேதத்திற்கு வியாக்கியானம்போன்றதும் யுத்திக்கு ஒவ்வாசுதுமாகிய பலவிதவாக்கியங்கள் இயற்றப்பட்டு பிராம்மணங்களென்று பெயர் பெற்றன அதன் பிறகு ஆரண்யகங்களும் உபநிஷதங்களும் மியற்றப்பட்டன என்பதாம் இதனை மேற்படி புஸ்தகத்தில் அடியில்கண்ட விபரப்படிக்காண்க.

Indo—Aryans.—Probably two thousand years before Christ the Aryan race were a civilised community on the banks of the Indus.

Every tribe lived under its king, or chief, every family owned its lands and herds of cattle and performed sacred rites to the Powers of Nature, and priests and poets composed those songs and hymns some of which are still left to us. These hymns, 1028 in number, are known by the name of *Rig Veda*, and give us a faithful picture of the civilisation and manners, the arts and industries and is the wars and conquests of the Indo-Aryans in this early age which known as the Vedic age.

Chapter I Vedic age of Ancient and Modern India by R. C. DUTT.

இஃது ஆரியர்கள்:—சுந்த்ரதற்குறைய கிருஸ்து பிறப்பதற்கு 2000 வருஷங்களுக்கு முன்னரே இண்டஸ் நதிக்கரையில் ஆரியவகையினர் நாகரீகம் வாய்ந்த கூட்டத்தினராயிருந்தனர்.

ஒவ்வொரு கூட்டத்தினரும் தத்தம் அரசன் அல்லது தலைவனுக்குக் கீழ்ப்பட்டுவசித்து வந்தனர். ஒவ்வொரு குடும்பமும் தத்தமக்குச் சொந்தமான நிலங்களையும் ஆடு மாடுகளையும் பெற்றிருந்தனர்? அவர்கள் இயற்கை பொருள்களை திவ்விய கிரியைகளால் ஆராதித்தனர். அப்போது வழங்கிவரும் மந்திரங்களை புரோஹிதர்களும் கவிகளும் கீதங்களாகவும், பதிகங்களாகவும் இயற்றினர். அவைகளுள் சில இப்போது நம்மவரால் கையாண்டு வரப்படுகிறது. ஆயிரத்து இரு பபத்தி எட்டு பதிகங்களாகிய இவைகளே ருக்வேதமெனும் நாமதேயத்தால் வழங்கப்படுவன. அவைகள் அப்பழமையான வேதகாலம் என்று வழங்கப்படும அச்சமய நாகரீக வழக்கங்களையும், கலைகளையும் கைத்தொழில்களையும் இந்து ஆர்யர்களின் யுத்தஜயாதிகளையும் பற்றி உண்மையாய் வர்ணித்தன. இதுவே 'Vedic Age' என்று சொல்லப்பட்டுவருகிறது

Social Life—There were no caste distinctions among the Indo Aryan in this remote age, and men following different profession

in life did not belong to different hereditary castes, but were a united body bearing the name of *Visas* or the people.

பொதுஜனாசாரம்—இப்பிராசீனகாலத்தில் இந்து ஆரியர்களுக்குள் ஜாதி பேதம் யாதும்இல்லை. மனிதர்கள் விசால் அல்லது ஜனங்கள் என்று வழங்கப் பட்டு ஒரு பொதுகூட்டமாகப் பற்பல உத்தியோகங்களைக் கைப்பற்றிவந்தனரோ பன்றி, பற்பல பாம்பாக்கிரமமான வர்ணத்தினரென்று காணப்படவில்லை.

The caste-System.—The Social life of the Hindus had undergone a great change since the Vedic age. In the more settled and peaceful times of the Epic age, when religious rites, and ceremonial were vastly elaborated the priestly families who officiated at these ceremonies formed themselves into a distinct and hereditary caste, known since as Brahmins. Similarly, the kings and warriors separated themselves from the common people, and formed themselves into a distinct and hereditary caste known as Kshatriyas. The masses of the people living by trade, industries and agriculture formed the *Vaisyas* or the people. And the aboriginal races, who had submitted to the Aryan conquerors and had adopted their civilisation and religion formed the low caste of *Sudras*.

* ஜாதி முறை” வேதகாலத்திற்குப் பிந்தி இந்துக்களது பொது ஆசாரங்களில் மிகக் மாறுபாட்டை அடைந்தன. மிகவுயர்ந்தமான ஸந்தர்ப்பமாகிய Epic Age காவியகாலங்களில் மதசம்பந்தமான கர்மகிரியாகலாபங்கள் மிகவும் விருத்தியடைய அக்காரியங்களில் முதன்மையாயிருந்து நடத்திவைக்கும் புரோஹிதர்கள் அதுமுதல் பின்னர் வழங்கப்படும் பிராமணர்கள் ஏனும் ஓர் புதிய பரம்பரையான வர்ணத்தினராகச்சேர்ந்தனர். அப்படியே அரசர்களும் யுத்த வீரர்களும் பொது ஜனங்களிலிருந்து தங்களைப் பிரித்துக்கொண்டு ஒரு புதிய பரம்பரையாகிய கூத்திரிய வர்ணத்தினராகப் பிரிந்தனர். வியாபாரம், கைத் தொழில், கிருஷி முதலிய விருத்திகளால் வசித்துவரும் ஜனங்கள் வைச்யராயினர். ஆரியர்களால் ஜயிக்கப்பட்டவரும் அவர்மதநாகரீகங்களை அனுகரித்தவருமாகிய Aborigines அபாரிஜினர்களாகிய பூர்வவம்சத்தினர் கீழ்ப்பட்ட குத்திர வர்ணத்தினராயினர்.

The Four Vedas—We have spoken of the *Reg Veda* in the last Chapter, but the Hindus recognise four Vedas. According to an ancient custom some of the hymns were chanted instead of being recited at sacrifices, and these chanted hymns were separately collected under the name of *Sama Veda*. Similarly, special sacrificial rules and formulas existed from ancient times for the performance of rites and these rules and formulas were separately collected under the name of *Yajur Veda*. And a collection of some

peculiar hymns, consisting mostly of charms against evil influences received the name of *Atharva Veda*.

Each Veda again had commentaries and dogmatic explanations compiled by generations of priests and these commentaries are known as the *Brahmanas*. Similarly, each Veda had other treatises compiled for the use of those who retired to forests for contemplation, and treatises on forest life are known as *Aranyakas*. It is in these last named works that we generally find those remarkable compositions known as *Upanishads*, containing sublimes speculations and inquiries into the nature of the Universal Soul which pervades the universe.

நான்கு வேதங்கள்.—முந்திய அத்யாயத்தில் ருக்வேதத்தைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இந்துக்கள் வேதங்கள் நான்கு எனத்தீர்மானிக்கின்றனர். ப்ராசீன ஓர் வழக்கப்படி யாகாதிகளில் ஒப்பிப்பதாயில்லாமல் சில பதிகங்கள் பாட்டாகவே பாடப்பட்டு வந்தன. அச்சிலபதிகங்களே ஸாமமெனவழங்கப் படுவதாகிய ஓர் வேதமாக ஒன்று சேர்க்கப்பட்டன. அப்படியே விசேஷ்யா காதி சட்டங்களும் விதிவாய்ப் பாடுகளும் கர்மங்கள் நடைபெறுமூர்ப் ப்ராசீன காலமுதலாக ஏற்பட்டன. அச்சட்டங்களும் விதிகளுமே யஜுர் வேதமெனும் ஓர் வேதமாகச் சேர்க்கப்பட்டன. முக்கியமாய் துவட்டச்செயல் முதலியதினின்றும் காப்பவையாகியமருள்மயக்காதிகளையே விஸ்தரித்திருப்பவையாகியசில அபூர்வ பதிகங்களின் சேர்க்கை அதர்வவேதமெனும் நாமதேயத்தைப்பெற்றது.

பின்னர் ஒவ்வொரு வேதத்திற்கும் வியாக்யைகளும் யுக்திக்கு ஒவ்வாத பல விஸ்தாரவாக்கியங்களும் புரோஹித பரம்பரையில் ஏற்பட்டன. இவ்வியாக்யைகளே பிராமணங்கள். இதுபோலவே தியானாதிகளுக்காகக்காடுசென்றசிலருக்கு உபயோகமாயிருக்கும் வண்ணம் ஒவ்வொரு வேதத்தை ஒட்டி ஏற்பட்ட சில பிரபந்தங்களே ஆரண்யகங்களாயின. கடைசியாகச் சொல்லப்பட்ட இவைகளிலேயே உலகெங்கும் பரந்துள்ள பாமாத்ம ஸம்பந்தமான அருமையான விசாரங்கள் செய்யப்பட்டு வரும் உபநிஷதம் எனும் உத்தமமான தூல் அடங்கியுள்ளது.

என்று இங்ஙனம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதன்படிச் சுவனித்தால் வேதம் அனாதி யென்பது சுத்தப்பிச்சென்றே ஏற்படுகின்றதே! எனும் சங்கையாம்.

இனி இதனுண்மையறிக. நமது தேஹத்தினில் ஜீவாத்மா எனும் ஓர் பொருளிருக்கின்றது என்பதும், அது எவ்வளவு துட்பமானகருவிகளைக்கொண்டு பரிசோதிக்கினும் காணக்கூடியதல்ல என்பதும் நிச்சயம். அந்த ஜீவாத்மா இந்தத் தேஹத்தினிவிருந்துகொண்டு இதன் ஸகலஅவயவங்களிலும் நடக்கும் ஸகலவிஷயங்களையும் உணர்ந்துகொண்டிருப்பது போல இந்தப் ப்ரும்மாண்டமுழுதும் வியாபித்துக்கொண்டு ப்ரும்மாண்டத்தில் நடக்கும் ஸகல விஷயங்களையும் அறிந்து கொண்டிருக்கும் போதிவுப்பொருள் ஒன்றுள்ளதென்றும், அதன் சக்தியபார

மான நெய்தும், அதவே ஈசுவரனென்று நமது சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுகின்றதென்றும், இங்னாவின் ஜீவனும் ஈசனும் எனும் பாகத்தில் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நமது தேஹத்தினிலுள்ள ஜீவாத்மாவுக்கு எப்படி உருவம் யாதிராவிடினும் எல்லாவற்றையும் அறியும் யோக்கியதையுள்ளதோ, அப்படியே ப்ரும்மாண்டத்திலிருக்கும் அந்தப் பேரறிவுப்பொருளுக்கு உருவம் யாதிராவிடினும் ப்ரும்மாண்டத்தில் நடக்கும் ஸகல விசேஷங்களை யும் அறியும் யோக்கியதையிருக்கின்றது.

உருவம் யாதூயில்லாத வஸ்துவைக்காண இயலாது என்பது நிச்சயம். ஆதலால் ஜீவாத்மாவைக்கண்டு நேரில் அந்தப் பொருளோடு வியவஹரிப்பது என்பது எப்படியியலாதோ, அப்படியே ப்ரும்மாண்டமுமுதும் வியாபித்துள்ள அருபவஸ்துவாகிய ஈசுவரனை நேரில் கண்டு அவனோடு வியவஹரிப்பது என்பது எவருக்குரியலாது. ஜீவாத்மாவை நேரில் காணக்கூடாவிடினும் அவனோடு நேரில் ஒருவிதமான வியவஹாரமும் செய்யமுடியாவிடினும் அவனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ள இத்தேஹத்தின் அவயவத்தை உபசரித்தால் அந்த ஜீவாத்மாவே திருப்தியடைதல் அனுபவவஸித்தமே. அதாவது உபசரிப்பது ஸ்தூலமாகிய இந்தத் தேஹத்தையையினும் அவ்வுபசாரத்தினால் திருப்தியடைவது ஆருபவஸ்துவாகிய ஜீவாத்மாவே. இதுவே தவிர தேஹத்தைப்பசரிக்க அத்தேஹமே திருப்தியடைதல் என்பது இல்லவேயில்லை. உபசரித்தது தேஹத்தையே. தேஹம் அறிவில்லாத ஜடப் பொருளாதலால் அந்தத் தேஹத்தினில் வியாபித்துக் கொண்டிருக்கும் அருபவஸ்துவாகிய ஜீவாத்மாவே திருப்தியடைகின்றது. இதுவே யொழிய திருப்தியடைவதாகிய ஜீவாத்மாவை தேஹத்தைவிட்டு நேரில் உபசரிக்க எவராலு ம்யலாதென்பது நிச்சயமன்றோ. அருபவஸ்துவாகிய ஜீவாத்மாவை, தேஹத்தை விட்டு நேரில் உபசரித்தல் என்பது இத்தற்கு முற்காலத்திலுமில்லை. இக்காலத்திலும் இல்லை. இனிஎக்காலத்திலுமில்லை.

உதாரணமாக. நமது ஸ்நேஹிதரை அழைத்து வந்து அவருக்கு ஓர் ஆஸனத்தை யளித்து அதனிலிருக்கச் செய்து கையில் ஓர் நல்ல பழத்தைக் கொடுத்தால் அங்கனம் உபசரிக்கப்பட்ட ஆஸனமும் கையும் திருப்தியடைகின்றதென்பதில்லை. அவ்வாஸனம் கைமுதலிய அவயவங்களில் வியாபித்துக் கொண்டிருக்கும் அறிவுப்பொருளாகிய அவரது ஜீவாத்மாவே திருப்தியடைகின்றது. ஜீவாத்மாவை அங்கி என்றும் தேஹத்தை அங்க மென்றும் சொல்லப்படும். அங்கியின் திருப்தியின் பொருட்டாக, அதனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ள அறிவில்லாததாகிய அவயவத்தையே உபசரிக்கின்றோமென்பது ஸகல ஜனனுபவவஸித்தமல்லவா. இதுபோல ப்ரும்மாண்டத்தில் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கும் பேரறிவாகிய அருபவஸ்துவை உபாஸித்துவழிபடுவது, அதனால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கும் அவயவமாகிய ப்ரும்மாண்டப் பொருளை உபசரித்து வழிபடுதலின் மூலமாகவே ஆகவேண்டும். ஜீவாத்மாவுக்குத் தேஹமங்கமாயிருப்பது போல ஈசுவரனுக்குப் ப்ரும்மாண்டப்பொருள் அங்கமாயிருக்கின்றது. ஆதலால் ஈசுவரனை அங்கியென்றும் ப்ரும்மாண்டப் பொருளை அங்கமென்றும் அறியவேண்டியது. அங்கியைத் திருப்திசெய்துவித்தல். முதலிய வியவஹாரம் அங்கத்தின்

எனும் சகலகந்தமுபு.
இதனுண்மையறிக. அதாவது, அபிமான அஞ்ஞானங்கள் சிறிது மீன்றி முற்றுமொழிந்த ஞானிகளாகிய ஜீவ்முத்தரிடம் பழகி ஞானோபதேசம் பெறுதலைத் தடுத்து சற்றாக சுவனிக்கவேண்டும். அதைச் சுவனித்தால் இவ்வண்மைநன்கு விளங்குப. அந் ஜீவ்முத்தரிடம் உபதேசம் பெறவேண்டுமெனார் அவரது ஸ்தூலமாகிய தேவாததைக்காணாமலே அவரது ஆத்மாவை மாத்திரம் கொண்டு ஞானத் தைஸம்பாதித்தல் என்பது எப்படிச்சிறிதும் இயலாதோ! அதேதேவத்தில் அவருக்கு அபிமானமிராவியுனுர் உபதேசம் பெறுவோராகிய நாம் அவரது ஸ்தூல தேவாததோடு பழகிப்பரிசயம் செய்யவேண்டியது எப்படி அவசியமாகின்றதோ அப்படியே அபிமானஞ்ஞானங்களில்லாத நித்தியமுத்தனான இறைவனிடம் பழகி அவனருளைப்பெறவேண்டுமாயின், அவனான் வியாபிக்கப்பட்டிருப்பது பற்றித்தேவமாயுள்ள அந்தப்பிரம்மாண்டத்தினிலடங்கியிருக்கும் யாதானுமோர் ஸ்தூலவஸ்துவைப்பூஜித்து உபசரித்தே ஆகவேண்டுமன்றி வேறு வழியில்லவேயில்லை என்றறிக.

ப்ரும்மாண்டத்தில் அசுத்தம் சுத்தம் எனும் இருவகை வஸ்துக்களடங்கியிருக்கின்றன. ஸ்வேஹிதருடைய ஆஸனத்துவாரம், கஷ்டம் முதலிய அசுத்தங்களுக்கிடையே உபசரித்தலின்றி, சுத்தங்களுக்கிடையே வாய் தலை முதலியவைகளை யே உபசரித்துத்திருப்பதிசெய்தல் என்பது, எப்படி உசிதமாகக் காணப்படுகின்றதோ, அப்படியே ப்ரும்மாண்டத்திலடங்கியிருக்கும் சுத்தா சுத்தப்பொருள்களில் அசுத்தங்களுக்கிடையே சுத்தங்களுக்கிடையே சிலாக்கியமாகிய வஸ்துக்களையே பூஜித்துவழிபடுதல் உசிதமென்க.

சுத்தவஸ்துவாகிய கஸ்தூரி முதலிய பொருள்களிலும் அசுத்தவஸ்துக்களாகிய மலம் முதலியவைகளிலும் ஈசனது வியாபகத்தன்மை ஸமமாகவே யிருக்கின்றும், பூஜிப்பவராகிய மாந்தரின் அறிவானது சுத்தாசுத்தபாவினைகளால் நிறைந்திருக்கின்றமையால், அசுத்தவஸ்துக்களைப்பூஜித்துபசரிக்க ஸம்மதிக்காமல் சுத்தவஸ்துக்களையே பூஜித்துபசரிக்க இயலும். இங்ஙனம் மாந்தரது அறிவின் பரிபாகத்தை நோக்கியே சுத்த வஸ்துவைப் பூஜித்துபசரித்தல் உசிதமென்று சொல்லியதன்றி, அதனால் ஈசுவரனுடைய வியாபகத்துவத்தில் தாரதமியமுள்ளதென்று கொண்டதல்ல.

இனி ப்ரும்மாண்டத்திலடங்கியிருக்கும் பொருள்களில் சுத்தவஸ்து யாதா எனின், ஊழித்துப்பார்க்கின் மனிதர் முதலிய சேதனப்பொருள்களைக்காட்டிலும் இடப்பொருள்களை சுத்தங்களென்பது நன்கு அறியப்படும். எப்படியெனின் த்ற்றுவிசாரித்துப் பார்க்கின் மனிதசரீரமானது தோல் சதை நரம்பு ரத்தம் மாம்ஸம் எனும்படி மலம் மூத்திரம் கேசம் நகம் எனும் இப்பதார்த்தங்களின் சேர்க்கையே என்பது நன்றும் விளங்கும். இப்பதார்த்தம் ஒவ்வொன்றிலும் மலமே ஸம்பந்தித்திருக்கின்றது. கண்களில் பிளிச்சையும், காதுகளில் குரும்பையும், மூக்கினில் சனியும், பற்களில் ஊத்தையும், ரோமகூபங்களின் வழி அழகுருமே வெளிவருகின்றது பிராந்தியகூமன்றோ. எவ்வளவுமுறை ஸ்நாநம் செய்தாலும் எவ்வளவோ வாஸனைப்பதார்த்தங்களை அணிந்துகொண்டாலும், அவ்வளவும் துர்க்கந்தமாய்ப்போகின்றதைக்கவனித்தால், இச்சரீரம் மலகோசமே என்பதில் ஸந்தேகமுண்டாகுமா? அல்லவன்றோ. இனி, தேஹம் இப்படியாயினும் மனிதரின் குணங்கள் சிறந்திருக்கின்றனவே, அதனைக்கொண்டு பூஜிக்கக்கூடுமே எனின் இதுவும் மிக்க அதுசிதமே என்க. ஏனெனின் பூஜித்துபசரித்தல் தேஹத்தையே யன்றி குணங்களையல்லவாதலாலும் அத்தகுணங்களும் அடிக் கடி மாறிப்போகின்றமையாலும் நிறைந்த நற்குணங்கள் நிலைத்திருக்கின்றன என எவரிடமும் நிச்சயிக்க இயலாததாலும் இது உசிதமாகாதென்க. ஆதலால் மனிதர் முதலிய தேஹத்திலும் கல் மண் முதலிய பொருள்களை "சுத்தமென்றறிக.

உலகில் கல் மண் முதலிய பொருள்களிலும் செடி கொடி மரம் முதலியவை சுத்தமாய்க்காணப்படுகின்றனவே; அவைகளைப்பூசித்து உபசரித்தல் மூலமாய்ப் பரமாத்மாவை உபாவித்து வழிப்படக்கூடாதோளனின் கூடுமென்க. ஆனது பற்றியே செடி கொடி மரம் முதலியவைகளிலும் சிலாக்கியமாகிய குண

மூடையனவாகிய துளவி, பில்வம், அச்வத்தம் முதலிய விருகூத்தையுபசரித்துப் பரமாத்வாவின் பிரஸாதத்தைப் பெறலாம் என்பது நம்முன்னோர் வழக்கத்தில் ஈடைபெற்று வருகின்றது.

இனி இச்செடி கொடிகளும் எப்போதும் ஸ்திரமாயிருப்பவையல்லவாதலின் எச்சாலத்திலும் ஸ்திரமாயுள்ள மண் கல் முதலியவைகளின் மூலமாய் ப்பரணைப் பூஜித்து வழிபடுதல் மிகவும் யுக்தமென்றறியப்படுகின்றது. இவ்வண்மைபற்றியே * பிருதிவியாகிய மண்ணையே ஸ்தூலபிம்பமாக வைத்துக்கொண்டு அதன் மூலமாய் ஈச்வரனைப் பூஜித்து வழிபடுதல் மிகவும் சிறந்த தென்றுசொல்லப்படுகின்றது, *

இனி மண் கல் முதலியவையெல்லாம் பிருதிவியின் விகாரமாவது பற்றிப் பார்த்திவங்கனையினும், அப்பார்த்திவப்பொருள்களிலும் எவ்வளவு காலமாயினும் சிறிதும் தேய்ந்து போகாமலும் வேறுவித குணங்களைப் பெறாமலும் சிறிதும் கொடாமலுமிருக்கும் பொருள் பாணலிங்கம், ஸாளக்கிராமம் முதலியனவே. மற்றப்பொருள்களோடு வேற்றுமையின்றிக் காணப்பட்டனும் காந்தத்திற்கு மாத்திரம் இரும்பை இழுக்கும் யோக்கியதை அமைந்திருப்பதுபோல, மற்றக்கற்களோடு ஸமமாகவே காணப்பட்டனும், பாணலிங்கம் ஸாளக்கிராமம் முதலிய கற்களில் மனிதரது மனஸை ஒரே வழியில் நிறுத்துப்படி கவரக்கூடிய சக்தியமைந்திருக்கின்றது. அன்றியும் நர்மதை கண்டகே முதலிய சுத்தமான நதீதீர்த்தத்திலிருந்தெடுக்கப்படுவனவாதலின், அவைகள் உற்பத்தியிடத்திலும் சுத்தமேயாம். இந்த நியாயங்களைக் கொண்டே பாணலிங்க ஸாளக்கிராமாதிகளின் மூலமாய் ஈச்வரனைப் பூஜித்து வழிபடுதல் பார்த்திவபூஜையில் மிக்க உத்தமமானதென முன்னோர்களால் சொல்லப்பட்டும் அவ்வாறு அதுஷ்டிக்கப்பட்டும் வருகின்றது.

இவ்விதம் ப்ருதிவீ எனும் பொருளின் வகையினில் உள்ள சுத்த வஸ்துக்களின் மூலமாய் எங்கும் வியாபகஞாயுள்ள பரமாத்மாவைப் பூஜித்து வழிபடுதல் உசிதமாக இருக்கின்றமையால் அங்ஙனம் பிருதிவியின் மூலமாய் ஈச்வரனை வழிபட்டுமென வேதத்தில்,

“ॐ ப்ருதிவீ ஹ நடுபாவம் டுருபாஹுஷ்டுதாஹுத” ,

ஓமண்ணே எனது பாபத்தைப் போக்குவாயாக. என்னால் என்ன பாபம் செய்யப்பட்டுளதோ

“ என்பது முதலிய வாக்கியங்களால் ப்ருதிவியைப் பரமாத்மஸ்வரூபமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

சங்கை; ஸ்ரேஷ்ணிகையில் பழத்தைக் கொடுத்தல் மாத்நிரமே அவரது திருப்திக்கு ஹேதுவாவதுபோல, பாணலிங்கம் ஸாளக்கிராமம் முதலிய பொருள்களினெதிரில் பழம் முதலிய யாதானும் ஒன்றை ஸமர்ப்பித்துவிடுதல் மாத்நிரதால் பரமாத்மா பிரஸாதம் செய்வார் என்பது உசிதமாயிருக்க அர்க்கியம், ஆஸநம், ஸ்நானம், ஆசமனம், வஸ்திரம், புஷ்பம், சந்தனம், தூபம், தீபம், ஆகாசம், தாம்பூலம், முதலியவைகளாலும் பிரதக்ஷிண நமஸ்காராதிகளாலும் பற்பல வாகுக என் வீணில் இரமப்பட்டு உபசரிக்கவேண்டும்? எனும் சங்கை நிகழும்.

இதனைச் சற்று விசாரிப்பாம். பரமாத்மாவான இறைவனுக்கு வஸ்திரம் பூஷணம், சந்தனம் தாம்பூலம் நிலேவத்தியம் முதலியவை கிடைக்காததால் அவ்விதமிடையே பொருளை நாம் அணனுக்குக் கொடுக்கவேண்டுமெனும் எண்ணத்தினாலாவது, அவ்வணம் நாம் கொடுப்பதைப்பெற்று அவ்விறைவன் நமக்கு நல்ல பொருள் கிடைத்ததே எனச் சந்தோஷிப்பார் எனும் எண்ணத்தினாலாவது அர்க்கிய பாத்நிய வஸ்திராபரணாதிகளோடு கூட பூஜாக்கிரமம் விதிக்கப்பட்டதென்பதல்ல. ஈச்வரபாவனை திடப்படவேண்டுமென்பதைக் கருதியே அவ்வாறு பூஜாக்கிரமம் விதிக்கப்பட்டதென்பதே உண்மை. அநெப்படி யெனின் மாந்தர்களுக்குத் தத்தம் தேஹாதிகளிடம் தான் எனும் பாவனை திடப்படுவதற்கே காரணங்கள் விசேஷமாயிருக்கின்றன. தேஹாதிகளிடத்தில் தான் தனதெனும் பாவனையால் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு அபிமானம் திடப்படுமோ, அவ்வளவு கவ்வளவு ஈச்வரனிடம் பக்திருக்கும். ஆதலால் தேஹாதிகளிடம் அபிமானத்தைக் குன்றச்செய்துகொள்ளும் முயற்சியைக் கைக்கொண்டே ஈச்வரபக்தியைத் திடப்படுத்திக்கொள்வதெனும். ஈச்வரனிடம்பக்தி திடப்படின பாவனை திடமாகும். ஆதலால் ஈச்வரபாவனை திடப்படுவதைக்குறித்துத் தனது தேஹாதிகளில் அபிமானம் குன்றவேண்டியதவசியமாகின்றது. ஸ்ரீவர்களுக்குத் தேஹாதிகளில் உள்ள அபிமானமானது ஸ்நாகம் வஸ்திரம் ஆபரணம் போஜனம் முகலியவைகளால்மேன்மேலும்விருத்தியடைந்துகொண்டேவரும். ஆதலால் அவ்விதம் தனக்கெனும் அபிமானத்தோடு செய்துகொள்ளப்படும் ஸ்நாஞாசமன்போஜன பரண தீபுபசாரங்களை ஈச்வரபூஜையில் உபயோகித்தலை அப்பியாஸத்தில் கொண்டுவருவோமாயின், தனக்காக அக்காரியங்களைச் செய்துகொள்ளும் போதும் ஈச்வரபூஜையில் அவைகள் உபயோகப்பட்டுவந்த அப்பியாஸத்தினால் ஈச்வரபாவனையே திடப்படும்.

இங்ஙனம் தனக்கெனும் பாவனையோடு நடத்திக்கொள்ளப்பட்டுவரும் ஸ்நாகம், ஆகாரம், முதலியகாரியங்களிலும் ஈச்வரபாவனையே ஏற்படவேண்டுமென்பதைக்கருதியே அந்ந் அறிவாளராகிய மாந்தருக்கேற்படும் உபசாராதிகாரியங்களெல்லாம் ஈச்வரபூஜையிலும் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விதிப்படி பூஜித்து வழிபடுவோருக்குத் தமது தேஹத்திற்கெனச் செய்துகொள்ளப்படுவனாவாகிய ஸ்நாகம் போஜனம் முதலிய ஸகல செயல்களிலும் தாம் தமக்கு என்பதாகிய பாவனை நீங்கி, ஈச்வரபாவனையே நிலைபெற்றிருக்கும் என்பது உண்மையாதலின் அம்முறை மாறாமலே பூஜித்து வழிபடவேண்டுமென்பது உசிதமென்றறிதக

குறிப்பு.—பாணலிங்கஸாஸ்திராநாதிகளுக்கந்நியமாய் வேறு எந்த பிம்பத்திலும் பூஜிக்கக்கூடாதென்பதல்ல.

“ ஹிமாநுபிதௌவஹிநி லீணி ஸ்கேவிதாநிதௌ”

“ ரதங்கனால் நிரமிக்கப்பட்ட லிங்கங்களும் பூஜிக்கத்தக்கனவாம்”

என வாராஹம் முதலியவைகளில் சொல்லியபடி பத்மராகம், வஜ்ஜிரம். மாகதம் முதலிய ரதங்கனாலாகிய லிங்கங்களைப் பூஜிப்பது மிகவும் சிரஷ்டமாம். தவிரவும்,

இனி, பாணலிங்க ஸாஸக்கிராமா திகளில் யாதானும் அசுத்த ஸம்பந்தம் ஏற் பட்டால் ஜலத்தைக்கொண்டே அதனை நீக்கவேண்டியதாயிருக்கின்றமையால் பிரு திவியின் இனமாயுள்ள பொருள்களைக் காட்டிலும் ஜலமே சுத்தமென்றறியப்படு

வீஷுதா? காஸ்யோயோதயா?

கூகாவிம்ம ஸகூதுஜிவஸெகூபாயுதாவிவி ||

வாக்ஷுடவிதூ உம்மிம்மஸாபிகுஸவகூபிகா ||

மண், விபூதி, ஆவின்சாணம், மாவு, தாம்பரம், வெங்கலம், இவைகளில் யாதாலும் ஒன்றிலாகிய லிங்கத்தை ஆரதிக்கலாம். சுத்தமாகிய மரத்தினால் ஆகிய லிங்கத்தை ஆரதித்தல் செல்வத்தை அருளும். ஸ்படிகலிங்கமானது ஸகலபீஷ்டங்களையும் ஸாதித்துக் கொடுக்கும்

என்றும் பவிய்ய முதலிய தூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையால் மண், விபூதி, முதலியவைகளால் நர்மிக்கப்பட்டதைப் பூஜித்தலும் அல்லது ஸர்வசிரேஷ்டமான ஸ்படிகலிங்கத்தைப் பூஜித்தலும் ஸர்வபீஷ்டங்களும் லிபித்திக்க வதுவாகும். லிங்கம் ஸாஸக்கிராமம் முதலியவைகளில் ஆரதிக்க ஸௌகரியமேற்படாவிடில்

தபொரஸாஹவெவாபொவஸாஹவநவயாஸ்யுதா |

ரதூஜிஹஜிஹவ ராஜிதீதா? ஜாதயா |

ரெரதிசுபுதாபுள ஹர்ஸெவஜிபு? ஜிதயா |

ஸ்யோயோவவிஜ்யபாஜிணயிபு தீரவடா ||

அவ்விரண்டிற்கும் ஸௌகரியப்பாவிட்டால் ஒன்பதுவகையாயுள்ள பிரதிமைகளில் யாதானுமொன்றைப்பூஜித்து வழிபடலாம். அதாவது ரத்தினாலாவது, பொன்னாலாவது, வெள்ளியினாலாவது, தாமிரத் தாலாவது, பித்தளையாலாவது, லோஹத்தினாலாவது, கல்லினாலாவது மரத்தினாலாவது அல்லது மண்ணாலாவது நர்மிக்கப்பட்ட பிரதிமை யில் அர்ச்சிக்கலாம். மண்ணாகிய பிரதிமை அதமபாம்.

என விஷ்ணுதர்மம் முதலியவைகளில் சொல்லியவாறு பிரதிமைகளை நிர் மித்துக்கொண்டு அவைகளில் ஆரதிக்கலாம். ஆனால் இங்கு பார்த்திவபூஜை அதமமென்றது பிரதிமையை நோக்கியேயொழிய லிங்கத்தைக் குறித்ததல்ல. ஏனெனின்.

சூயஸாநு வவவாநுஸ்ரீநாநு வுதூவாநுநவாநு ||

வாஸிஷ்டுஹவீமம்வாபிபுஷ்யஸூபிபுபு ||

தஸாதுவாபிபுஷ்யம்வாபிபுஷ்யஸூபிபுபு ||

ப்ருதிவியிலாகிய லிங்கத்தை எவன் அர்ச்சிக்கின்றானோ; அவன் நீண்ட ஆயுளையுடையோனும், பலமுடையோனும், ஸ்ரீமானும், புத்ர வானும், தனவானும், ஸுகியுமாயிருந்து கோரிய வரத்தைப் பெறு

இன்றையாறும், பாணலிங்கதிகள் தவறியபாணலிங்கமும் ஜலம் எங்கும் கிடைக்கும் பொருளாதலாலும் ஜலத்தையே ஈசுவராக்ஷாய்ச்சொண்டு பூஜித்த

வான். ஆதலால் பார்த்திவலிங்கம் ஸகல பிபிண்களையும் ஸாதித்துத் தருவினென்றறிக.

என கார்த்திகேசம் முதலியவைகளில் பார்த்திவலிங்க பூஜையை மிகவும் சிறந்ததெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையாலென்க. பிரதிமையை இல்லத்தில் ஆராதிப்பதானால் அந்தப் பிரதிமையானது பெருவிரந்திரவின் பரிமாணம் முதற்கொண்டு ஒட்டைப் பரிமாணம் வரையிலுமுள்ளதாயிருக்கவேண்டும். ஒரொட்டைப்பரிமாணத்திற்கு மேலாவது பெருவிரல் பர்வதின் பரிமாணத்திற்குக் குறைந்தாவது உள்ள பிரதிமையை வீட்டில் அர்ச்சிக்கக்கடாது ஏனெனின்

ஊமாஷ்டபவ-பூரண-ஹிவிதஹிர்யாஹெவதூ |

மஹிஷாஷ்டப-கீரகாப-பூ நாயிகாஸஸ்யுதெவா-யெவ ||

அங்குஷ்டபரிமாணமுதல் ஒட்டைப்பரிமாணம்வரையிலுமுள்ள பிரதிமையையே கிருஹத்தில் பூஜிக்கலாம். அதற்கு மேற்பட்டதைப் பூஜிக்கக்கடாது

என பவிஷ்ய பூர்க்கவார்ச்சன தீபிகை முதலிய தூற்களில் அங்கனமே சொல்லப்பட்டிருத்தல் காண்க. இனி வங்க பூஜையிலும் பரிமாணநியமமுள்ளது. அதாவது

நவாஷ்டபவ-பூரண-ஹிவிதஹிர்யாஹெவதூ |

ஷட்டபவ-பூரண-ஹிவிதஹிர்யாஹெவதூ |

அதிசூகா-ஹிவிதஹிர்யாஹெவதூ |

ஒன்பது எட்டு ஏழு அங்குல பரிமாணமுள்ளவில்கம் ச்ரேஷ்டமாம்.

ஆறு ஐந்து கான்ற அங்குல பரிமாணமுள்ளது மத்திமாம். இரண்டு மூன்று ஒன்று அங்குலமுள்ளது கடாசியாம்.

என்று பிரயோகபாரிஜாதக்கிரியாஸாராதி தூல்களில் சொல்லியவாறு பூஜிக்கவேண்டிய வில்கபரிமாணத்தையறிக. அன்றியும் பொன், வெள்ளி, தாமிரம், ஸ்படிகம் முதலியவைகளாலாகிய வில்கங்களில் மற்றும் பலவிதமான அளவை உள்ளது. அதாவது வில்கமஸ்தகவில்தாரம், சக்தி பீடத்தின் உயரம், தாராப்ரணிகையின் கிசனம், பீடத்தின் தாழ்வரையின் விஸ்தாரம் முதலியவை சாஸ்திராதிப்படி அமைந்திருக்கும் வில்கத்தையே பூஜிக்கவேண்டும். ஆனால் ஆஸ்யாதிகளில் உள்ள வில்கவிஷயத்தில் அந்த நியமம் கொள்ளவேண்டியதல்ல. இதுகளும் சொல்லிய அளவை முதலிய நியமங்களைல்லாம் பாணலிங்க ஸாஸ்திரமும் முதலியவைகளில் கவனிக்கவேண்டியனவல்ல. கண்டலே கதிரில் கிடைக்கும் ஸாஸ்திரமும் கர்மதாசுதிரில் கிடைக்கும் பாணலிங்கமும் மிகவும் பெ

ஆதலால் அதை ஈசுவரர்கமாய் வைத்துக்கொண்டு "அதன் மூலமாய்ப் பா மாத்மாவினுடைய அதுக்கிரஹத்தை ஸம்பாதிக்க இயலும். ஆனது பற்றியே "சூடு ராவாஹுமஸுவ-ஹு சூடுவாஹிஸா"*

நூதல்லாம் ஜலமே ஓ ஜலமே நீயே ச்ரேயஸுக்கு ஹேதுவாயிருக் கின்றாய்."

என்பது முதலிய மந்திரங்களால் வேதத்தினில் ஜலத்தைப் பரமாத்மாவின் ரூபமாகச் சொல்லப்படுகின்றது.

இனி ஸாமான்னிய ஜலத்திலும் கங்கை யமுனை ஸுஷ்வதி முதலிய நதி தீர்த்தமானது சுத்தமாயுள்ளதும் சுத்தமாகிய பூமியில் பிரவஹிக்கின்றதும், பரம பாவனராகிய மஹருஷிகளால் ஸேவிக்கப்பட்டுள்ளதும் வேதசாஸ்திரங்கள் பல கோடி காலமாய் நிலைபெற்றுள்ள இப்பாதகண்டத்திலிருப்பதாதலின் அவை களைப் பரமமாக வேதங்களில் காணலாம்.

இனி ஜலத்திலும் மற்ற வஸ்துக்களின் ஸம்பந்தத்தால் அசுத்தமெனும் புத்தி யுதிக்கக்கூடும். அவ்வசுத்தத்தன்மை என்பதுசிறிதும்ஸம்பந்தியாததும் ஸகல அ சுத்தங்களையும் தவிர்த்துச் சுத்தமாக்குவதுமாகிய இயல்பு அக்கிரக்கிருக்கின்றமையால் அக்கிர மூலமாய்ப் பரமாத்மாவை வழிபடுதல் மிகவும் உசிதமென்று அறி யப்படுகின்றது. இவ்வுண்மைபற்றியே அக்கிரியைப் பரமாத்ம் ஸ்வரூபமென வேதங்களில் விசேஷமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மிகவும் சுத்தவஸ்து

* ஸானக்கிராமசிலை சக்ரத்தோடு கூடியது ஒழிந்திருப்பினும் பூஜிக்கத் தக்கது. ஸானக்கிராம சிலையானது துணுக்கங்களாய்க் கண்டிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவ்வது பிளக்கப்பட்டிருக்கினும் சுபிட்யமாய்.

என வாராஹபாத்மங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையால் பின்னமா பிரத்தல் முதலிய மாறுபாடுகளை யடைந்திருப்பினும் ஸானக்கிராமம் பூஜிக்கத் தக்கதேயாம்.

அன்றியும் எந்தெந்த வருணத்தார் எந்தெந்த முறைப்படி பூஜிக்கவே ண்டுமென்பதைப் பற்றியும் நன்கறிந்துகொண்டே சாஸ்திரவாதியை மீறாமல் பூஜிக்கவேண்டும். நிர்ணயவிர்து ஹேமாத்திரி முதலிய நூல்களை நன்குராய்ந்து ரூப பரம்பரையின் வழி அறிந்துகொண்ட பெரியோர்களின் மூலமாக அவ் விஷயத்தை நன்கறிந்துகொள்ளத் தக்கது. அன்றியும் ஸானக்கிராமத்தின் மூல மாகவே இறைவனை யாராதிக்கவேண்டுமென்றாவது, அவ்வது பாணலிங்கத்தின் மூலமாகவே யாராதிக்கவேண்டுமென்றாவது, பஞ்சாயதன பூஜையையே செய்ய வேண்டுமென்றாவது, நியமமில்லை.

லிங்கமாத்திரத்தில் சிவமாத்திரபாவனையைச் செய்து ஆராதிக்கலாம். அவ் வது ஸானக்கிராமமாத்திரத்தில் ஹரிமாத்திரபாவனையைச் செய்து பூஜிக்கலாம். அவ்வது பஞ்சாயதனத்தை ஆராதித்தும் வழிபடலாம். எதன் மூலமாய் ஆரா தித்து வழிபடினும் இது ஸர்வார்தர்யாமியாகிய இறைவனுக்கு ஓர் அங்கமே என்றும் இதன் மூலமாய் நாம் இறைவனருளைப்பெறலாம் என்றும் பாவனை வைக்கக்கொள்ளவேண்டும்.

வின் மூலமாக உபாவித்து வழிபடுதல் மிகவும் சுத்தருக்கே தருமாதலின் சுத்தமான குணம் பொருந்தியவரும் சுத்தமான ஆகாரம் முதலியவைகளை உடையவரும் சுத்தமான இடங்களில் ஜனித்தவருமாகிய பெரியோர்களின் வம்சத்தில் தோன்றிய ஓர் சிலரே அக்கிநி மூலமாய் ஈச்வரனை உபாவித்தவாகிய ஒளபாஸ நாக்கிஹோத்திரங்களைச் செய்யத்தக்கவரென நமது சாஸ்திரங்களிலு சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது.

இனி ஆதித்த மண்டலத்தை ஈச்வரனும் வேதம் சொல்லியிருத்தலின் மர்மத்தை இவ்விதமறிக.

இங்கிருந்து நமது பார்வைக்கு ஸூர்யன் ஓர் தீச்சுவாலை போலக் காணப் படினும் உண்மையில் அம்மண்டலமானது அக்கிநியம்சம் விசேஷமாய் அமைந்ததும் மற்ற பூதாம்சங்கள் சற்றுக் குறைவாக இருப்பதுமாகிய லோகமேயாம். அவ்விடத்தின் பூதாம்சங்களின் அமைப்புக்குத் தக்கபடி அக்கிநியம்சம் விசேஷமாயமைந்துள்ள சகீரமுடைய ஜீவர்கள் அங்கு இருக்கக்கூடும் என்பதும் யுத்தமே. இனி அம்மண்டலமானது தேவர் மஹரிஷிகள் முதலிய புனித புருஷர் வஸிக்குமிடம் என்பதும் நமது பூர்வக்ரந்தங்களில் காணலாம். இங்ஙனம் வஸிக்கும் ஜீவர்களின் நிலமையாலும் ஸ்வபால அம்சக்கிரமத்தினாலும் பரமபாவனமாகிய லோகமாகையால் அது எங்கு சென்றாலும் உயரத்தில் பிரக்தியகூமாயும் காணக்கூடிய வஸ்துவாகலால் அதுவும் பரமாத்மாவுக்கு ஓர் சுத்தமாகிய அங்கமாதலால் அதனில் ஈச்வரபாவனை நன்றும் நிலபெறுமென்பதில் சிறிதும் ஸந்தேஹமில்லை. இவ்வுண்மைகொண்டே அதனையும் பரம்பொருளின் ஸ்வரூபமாக வேதத்தினில் விசேஷமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இங்ஙனம் அங்கியும் அருபனுமாகிய பரமாத்மாவினிடம் மார்தர் மனஸைச் செலுத்துதலும் பூஜித்து வழிபடுதலும் அதனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளயாதானும் ஓர் அங்கமின்றி நேரில் உபசரித்துப் பிரஸாதத்தைப் பெறுதல் இயலாதென்பது கொண்டே பரம்பொருளின் உபாஸனையின் பொருட்டு, சுத்தாங்கமாயுள்ள ப்ருதிவி ஜலம் அக்கிநி முதலிய பொருள்களைப் பரமாத்ம ஸ்வரூபமாக வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பருமண்டலத்தை அங்கமாக்க்கொண்ட இறைவனுக்குப் பீரிதிவி ஜலம் முதலிய பூதங்களும் அவைகளின் விகாரங்களாகிய ஸாஸ்க்ராமபாணலிங்காதிகளும் அவயவங்களே என்றும் அங்கியின் பிரஸாதத்தின் பொருட்டு அங்கத்தையே உபசரிக்கவேண்டுமென்றும் அறிந்துகொள்ளவேண்டிய மர்மத்தைச் சிறிதுமறியாமலே எவ்வளவுகாலம் உபாவித்தாலும் இறைவனருளுக்கு ஆளாவது துர்லபமேயாம். வேதார்த்த மர்மங்களை நன்குணர்ந்தவரும் சாஸ்திரியமாகிய வரம்பை மீறதவர்களும் ஸதாசாரங்களையே கைக்கொண்டவர்களுமாகிய ஈச்வரபக்தர்களிடமும் ஸாஸ்க்ராமம் லிங்கம் முதலியவைகளில் போலவே ஈச்வரபாவனை செய்து பூஜிக்கலாம்.

இனிப் பெரியோர்கையில் ஓர் நல்ல பழத்தைக்கொடுத்து மிகவும் உபசரித்து அவரது கண்ணத்தில் ஓர் அறையை அறைந்தால் அது அப்பெரியோருடைய அதுக்கிரஹத்திற்கு எப்படி ஏதவாகாதோ அப்படியே லிங்கம், பிரதி

என குறையாகியதும் ஒன்றாகியதும். சொந்தநாட்டான். பூமித்துக்கொண்டி
யித்தனாகியதற்கு யாதானும் நிமிசமையையும் சேய்தனொண்டிருப்பவன் இறைவ
னுடைய கிருபைக்கு ஆண்டவனாகியதும் துன்பமெய்யாம். ஆதலால் ஜீவநிமி
சமையைக் கிரிதும் செய்யாமல் யாதானும் துன்பத்தவன் துவில் இறைவனிடையா
திக்கவென்றெனப்படாம். அன்றியும் ஸ்தம்பம் எனும் அணுப்பரிமாணமுடைய
சிறிய பூச்சி முதல் பஞ்சுமனிதருடைய ஸகல ஜீவர்களின் உள்சத்திலும் அத்த
யாபியாயிருக்கும் ஸர்வக்குளும் ஸர்வசத்தனுமாகிய இறைவனே வெவிலுண
வாதி தேஹத்தின் எடுத்துப் பத்தகோடிகளை அருளுவோருதலால் வெனைத்
துவிர்த்துக்கொண்டி விஷ்ணுவை யாராதித்தலும் விஷ்ணுவைத் துவித்த
கொண்டி வொராதனை செய்தலும், தாம் ஆராதிக்கும் தெய்வத்தையே துவே
ஷிப்பதானின் றமையால் அவ்விறைவனுடைய அதுக்கொஹத்திற்கு ஆளாக முடி
யாத. ஈசுவரனால் நிவ்வியசத்தி மஹிமையால் எடுக்கப்படும் வெமூர்த்தி பேதல்
களும் ஹரிமூர்த்தி பேதல்களும், தேவர், மனிதர், திரியச் எனும் மூவகை ஜீவ
ர்களும், பிரிநிலி ஜலாக்கிசியாதி பூதங்களும், ஜீவருக்குக்கைகளை மூதலிய அவ
யவங்கள் பேசலவே பஞ்சுமாண்ட சரீரியாகிய இறைவனுடைய தேஹத்திற்கு
அங்கங்களையாதலால் இவ்மூவகைப் பொருள்களிலும் ஈசுவரபாவனை விதிக்கப்
பட்டிருக்கின்றது. இவ்வண்மையே

‘விமலம் ஹ்ருதேவ ஹ்ருதேவஸ்ய ஜய ஹ்ருதயாராபரம்’

தேவதேவனுள் இறைவனுக்குச் சராசரியாகிய இவ்வுலகம் தேவனுமே (விக்காஷமே) யாம்”

என்பதாதி ஸ்ம்ருதி வாக்கியங்களாலும்

[illegible]

புராணிக்) ராஜா திருநாவுராவ் கரிடம்பெஸ்ஸி யஜித்-துஷ் கம் ।

பூமி ஜலம் அக்கிதி வாயு ஆகாசம் சூர்யன் சந்திரன் புமான் எனும் சராசரங்களாகிய இவை யெட்டும் எவனுக்குத் தேவநங்களாயிருக்கின்றனவோ”

எனும் பகவத்பாத ஸ்வாமிகள் முதலிய ஆன்றோர்களின் வாக்கியங்களாலும் அறியத்தக்கது. சூரியசந்திர மண்டலங்கள் புண்ணிய புருஷர்களே வலிக்கு மிடமாகவும் லோகப்ரகாச ஹேதுவாகவும்காணப்படுகின்றமையால் அவைகளும் அங்ஙனமே வேதவேதாங்கங்களை யோதியறிந்து அவ்வழி நடக்கும் பெரியோர் களும் ஈசுவானுக்குச் சந்தாங்கங்களாக உபாஸகருக்கு பாவனை நன்கு உதிற்கும் என்பதுகொண்டே இவை மூன்றையும் மற்றையபூதங்களோடு சேர்த்து அஷ்ட மூர்த்திகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இவ்விதம் ப்ருதிவி ஜலம் அச்சிசி முதலியவைகளை ஸர்வாத்நர்யாயியாயிய இறைவனுக்கு விக்கொழுகக்களாய்க்கொண்டு அவைகளின் மூலமாய் இறைவனை யாறாதித்தலைப் போதிக்ரும் வேதங்களிற் விக்கொழுகாதனமே சொல்லப்பட... விவ்விவையாத் தந்தவனம் போதிக்ந்தத் தலைப்படுகோர் முழுப்பூவுணிக்கையை க்சேர்த்துப்படுக்கையில் மறைக்க முயற்சிப்பவரை உன்றித.

சங்கை : அ தாவது

கதவெரூபு ஹதிபெயெவொருஷெபாணாஃகுவெத கா
 டிஸம் தெயதாஸா ஹஸ்ரீரா நதயு-பாடிஸ்குராஃதயுரொடியதி
 தஸாடிபு-பு ஹதி

மேகசாஸ்திர தத்துவம்.

“கதஜிஷ்டித்ரா ஹ திஜாஹ்வெவிரவாஸாவதாரவெஸு)தரு
!த்ராவுனதெவீஹ்வபிஜாஹ்வாநாயாஹி கலூஹித்ரா உத்”

“வஸுக்கள் யாவரெனின், பிருதிவீ அக்கிநி வாயு ஆகாசம் ஆதித்யன் த்யேன : (பிரகாசமாகிய வெளி) சந்திரன் நகத்திரங்கன் ஆகிய இவைகளே (அஷ்ட) வஸுக்களாம். இவைகளிலேயே இங்கு (வஸு) ஸகல பொருள்களும் நிலைபெற்றிருக்கின்றனவாதலின் வஸுக்களென்பதாம்”

“ருத்ராந் யாவரெனின், இச்சூரியத்திலுள்ள பூரணன், அபானன் முதலிய பத்துப் பிராணபேதங்களும் பரிமேனௌருவதாகிய ஆத்மாவும் சேர்ந்து ருத்ரரென்பவையாம். இவைகள் இச்சூரியத்தினின்றும் வெளிப்படுப்போது (ரோதனம் செய்யச் செய்கின்றமையால்) கதற அடிக்கின்றமையால் இவைகளைருத்ரரென்பவையாம்.”

“இனி ஆதித்தியர்யாவர் எனின்வருஷத்தில் அடக்கிய பன்னிரண்டு மாஸங்களேயாம். இவையெல்லாவற்றையும் சூயமாஸங்களை ஆதான், செய்துகொண்டு (கிரஹித்த கக்ஷைந்) சலிக்கின்றன. ஆதலின் ஆதித்தியர் என்பதாம்”

கதஜிஷ்டித்ரா ஹ திஜாஹ்வெவிரவாஸாவதாரவெஸு)தரு

“யார் இத்திரன், பரஜாபதியாவர், எனின் மேகமே இந்திரன் யக்கு மே பிரஜாபதி”

என ப்ருஷதாரண்ணியோபநிஷதம் காண்கமத்தியாய உண்பதாம் ப்ராம் மணத்தில் வஸு ருத்திராதித்திய இத்திர பரஜாபதிகள், இக்குள்ள பிரிதியியாதிகளையும் பிராணாதிசுரையும் மாஸங்களையும் மேகவெள்ளிகளையும் தவிர வேறாக எங்கேயோ இருக்கின்றனர் என்பதில்லை எனக்கொல்லப்பட்டிருக்கின்றதே! இங்குமுள்ள ச்ருதிக்கு விரோதமாய் வஸு ருத்திராதித்திவர்கள் வேறாக எங்கேயோ அதிகாரப் பதத்தில் அமர்ந்த புண்ணியபுருஷர்க்காரிருக்கின்றனர் என்று சொல்லியது எப்படிப்பொருத்தம்? என்பதாம். இச்சங்கை உபூக்ஷதங்களைப் படித்தவர்களுக்கும் நிகழும். ஆதலின் இதனுண்மையை நம்பிப்பாய்.

இந்தச் ச்ருதியினால் வஸு ருத்திராதிகள் வேறாக இல்லை என்பது வித்தியாகாது. எனெனின், பிரிதிவீ அக்கிநி முதலியவைகளை வஸுக்களாகவும், பிராணாதிகளை ருத்திரர்களாகவும், மாஸங்களை ஆதித்தர்களாகவும் மேகமாகங்களை இத்திரப் பிரஜாபதிகளாகவும் உபாஸிப்பதன் பொருட்டு ஒளபசாரிகமாகவே சொல்ல இந்த ச்ருதிகள் பிரவர்த்தித்திருக்கின்றன என்பதே இங்குள்ள மர்மம். இதனை விடுத்து இந்தச் ச்ருதியினால் இவைகளெத்தவிர வேறாக வஸு ருத்திராதிகளில்லையெனக் கொள்வோமாயின், இதேயுபநிஷதத்தில்

“உரமெவஹ்வெவிரவாஸாவதாரவெஸு)தரு

“வாக்கே ருத்வேதம் மனம்யஜுர்வேதம் ப்ராணணே ஸாமவேதம்

என்று சொல்லப்படுகின்றதே, இதைக்கொண்டு வேதமானது வாக்கிய வடிவமாய் வேறாக இல்லை என்றும் வாக்குமனப் பராணைகளே என்றும் கொண்டு, பேசும்பிராணிகளெல்லோருக்கும் இயல்பாகவேதம் கிடைத்திருக்கின்றமையால் ஒருவருக்கும் தனியே வேதாத்தியயனம் செய்யவேண்டியதில்லை எனக்கொள்ளலாமா? அதுமட்டுமல்லவே

பேருணவவிதாவாஹா தாபாணஸ்யஜா”

“மனமே பிதா, வாக்குமாதா, பராணன் பிரஜை”

என்றும் அதேபடி பங்குதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதே. அந்தச் சுருதியைக்கொண்டு தாய் தந்தை புதல்வர் என்பவர்களை இவைகளுக்கந்ரியமாய் இல்லவேயில்லை எனக்கொள்ளலாமா? கூடாதன்றோ; ஆதலால் இம்மாதிரியானச் சுருதிகளை உபாஸனையின் பொருட்டு ஒளபசாரிகமாகவே பிரவர்த்தித்தவை என்றே நர்ணயித்துக்கொள்க. உண்மையிதாவதால் ஆதிகாரிக தேவர் எனும் சூர் வகையோர் இருக்கின்றனர் என்பது நிர்ணயமே. ஆதலின் அவர்களை வேதத்தில் போற்றியிருத்தலில் உள்ள உண்மையை அறியாமல், வேதம் பித்தர் புலம்புல் போன்றதெனத் தற்காலத்தவர் கொள்வது ஆராய்ச்சியின்மையே என்றிக.

இனி இந்தியாவில் றிந்து (Indus) நதிக்கரையினில் ஆரியர் வியாபகப்பட்ட சிலகாலத்தற்குப் பின்னரே அதாவது 3900 வருஷங்களுக்கு முன் வேதமேற்பட்டதென்றும் அக்காலப் பிராமணாதி ஜாதி பேதம் சிறிதுமில்லையென்றும் ஜனங்களுக்குப் பொதுவில் விசாஸ் எனும் பெயரே வழங்கி வந்தது என்றும் வேதமியற்றப்பட்ட சில காலத்திற்குப் பின்னரே பிராம்மணர் முதலிய ஜாதிப் பிரிவினையை ஆரியா கற்பித்துக்கொண்டனர் என்றும் (R. C. Dutt) சொல்லியதைச் சற்று உலனிப்பாடு அவா சொல்லியபடி வேதகாலத்தின்பிறகே ஜாதி பேதமேற்பட்டது என்பது உண்மையானால், வேதத்தில் ஜாதிப்பிரிவைக் குறிக்கும்பிராமணா முதலிய சொற்கள் இருப்பதற்கு ஏதுவல்லையன்றோ. ஆனால் உபங்குதம், பரா மணா ஆரண்யகம், புருஷஸூகதம் முதலியவைகளில் பிராம்மணாதி ஜாதிப்பிரிவினையைக் குறிப்பனவாகிய பிராம்மணன், கூத்திரியன், என்பது முதலிய சொற்கள் ஏராளமாகக் காணப்படுகின்றனவே. அதற்குக் கெதியாது சொல்லுவது “இனி உபங்குதம் பரா மணம், ஆரண்யகம் முதலியவை வேதத்தைச் சேர்ந்தவைபல்ல. வேதமேற்பட்ட காலத்திற்குப் பின்னரே அவையியற்றப்பட்டன வென

‘Each veda again had commentaries and dogmatic explanations compiled by generations of priests, and these commentaries are known as the Brahmanas. Similarly each veda had other treatise compiled for the use of those who retired to forests for contemplation, and treatises on forest life are known as Aranyakas. It is in these last named works that we generally find those remarkable compositions known Upanishads.

உண்மையில் உபநிஷதம், பிராமணம், ஆரண்யகம், புருஷ ஸூத்ரம் எனும் இவைகள் வேதமே என்பதில் சிறிதும் சங்கைக்கிடமில்லை. ஆனால் R. C. Dutt சொல்லியபடியே வைத்துக்கொண்டு கவனித்தாலும், ஜாதிபேதச் சிறிதுமீறாதகாலத்தில் ருக்வேதமந்திர ஸம்ஹிதாபாகம் மந்திரம் பூர்வமே இயற்றப்பட்டது என்று அவர் சொல்லியிருக்கின்றமையால் ருக்வேதமந்திரஸம்ஹிதாபாகத்தில் பிராமணர் முதலிய சொற்கள் வழங்கப்படுவதற்கு ஏதுவில்லை என்பதேற்படுகின்றது. ஆதலால் ருக்வேதஸம்ஹிதையில் அவ்வாறு பிராமணரென்பது முதலிய சொற்கள் காணப்படுமாயின் அவர் வேதத்தைப்பற்றி எழுதிய காவலரை பிசகென்றேற்படுமல்லவா ! உண்மையில் ருக்வேத மந்திராபாகத்திலும் பல்விடங்களில் பிராமணன் முதலிய ஜாதிப்பிரிவினையைக் குறிக்கும் சொற்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையால், வேதத்தைப்பற்றி எழுதிய அவரது கோட்பாடு அங்கேகிரிக்கத் தக்கதல்ல என்று நிரூபிக்கப்படுகின்றது. இனி அவ்வனம் சொல்லப்பட்டிருக்கும் மந்திரங்கள் யாவை என்பதை உதஹரிப்பாம்.

எனும் ஐந்தாம் அஷ்டகம் ஏழாம் மண்டலம் தாழ்வு முன்னுந்து ஸூகித் தத்திலுள்ள முதலாவது மந்திரமாகிய இந்தருக்கில் “பராமஹை:” எனும் வியத்தமாகிய சொல்லுக்கான்க, ஸாயணசாரியராலீ ஸூதப்பட்டிருக்கும் பாவத் யத்திலும் இதன் பொருளை வினக்கும் ஸந்தர்ப்பத்தில்

எனும் வாகனத்தால் பிராம்மணர்கள் என்றே அந்தச்சொல்லுக்குப் பொருள் கொள்ளப்பட்டுமிருந்தல் காண்க. இன்னம்

எனும் அதே ஸ்தித்தத்திலுள்ள ஏழாம் மந்திரத்திலும் பிராம்மண எனும் சொல் உதகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அன்றியும்

எனவும் அதே ஸூக்தத்திலுள்ளமந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.
இதற்கு ஸாயணாசார்ய பாஷ்யத்திலும்

“வெளியுத் தூர்வெளிவ தூர்ணர்லாவ தூரிகம்மவாரிப நிகம்பு
 ஹுலு தயவார தகம்புணர் கிப்பொ ஹுணர்லாஸ்பொ ஹுணர்லவ”

“பெரியபுராணத்தின்படி கருவியுடைய நதிகளால்
தெற்குப் பிழாவிடாதின”

“ஹெஸுமீவதெதூடிசுபாபுதுதத்யெஷுஸாழாநெ
ஷுஹஜாஸுஹஜூநாநுஸா ஹணாநுவீராநிஸவடாநி ரகநாஹி
வாஸிய”

சங்கை, இதுகாறும் ருக்வேத மந்திரத்தில் ப்ராம்மண எனும் சொல்மாத்திரம் உதகரிக்கப்பட்டு டிருத்தலையன்றோ ந்ருபிக்கப்பட்டது. கூத்திரிய முதலிய சொற்களும் சொல்லப்பட்டிருக்குமாயின் அச்சொற்களை ஜாதிபேதத்தைக் குறிப்பவையெனக் கொள்ளலாம். அங்ஙனமின்றி ப்ராம்மண எனும் சொல்மாத்திரம் உத்கரித்தலைக்கொண்டு இவை ஜாதிபேதத்தையே குறிப்பவையென எப்படிக்கொள்ள இயலும்? எனின்

எனும் ஆறும் அஷ்டகம் எட்டாம் மண்டலம் முப்பத்தைந்தாம் ஸூக்தத் திலுள்ள பதினேழாவது ஸூக்தாகிய இம்மந்திரத்தில் கூதர எனும் சொல் உதவறிக் கப்பட்டிருந்தல் கீர்க்கண்க. இங்குள்ள கூதர எனும் சொல்லுக்கு கூத்திரியன் என்பதே பொருள் என்பதை இம்மந்திரத்திற்கு உரையாகிய

எனும் ஸாயணசார்ய பாவ்ந்யத்தைக்கண்டு தெளிக அன்றியும் இதன்முன் பின் மந்திரங்களாலும் இது ஜாதிப் பிரிவினையையே குறிக்கும் சொல் என்பது பாலர்களுக்கும் விளங்கும். அதாவது

• எனும் மந்திரத்தில் ப்ரும்ஹ னனுஞ் சொல்லால் பிராமணன் எனக்குறிக்கப்பட்டிருத்தலாலும், இதன் பாவடியத்தில்

ஹெ சுழிநள யுவா ஸ்ரீம ஸ்ரீமண ஜிஹதம் ஸ்ரீணய
தம் உத சுவய யிபு க்ஷிண ஜிஹதம் ஹதம் ரக்ஷாமி சுஜீ
வா ராக்ஷஸாஸு ஸெயதம் உஷ்வா வஸுயெபுணய ஸம்மதள
ஸுதநெதா யஜிநஸு வெஸிவிஸதம்”

வேதவாழ்வு தத்துவம்.

* ஸாயணசார்ய பஷ்யத்தினாலும் அவ்வாறோன்கு அறியப்படுகின்
மை காண்க. இம்மட்டுமல்ல இதற்கு அடுத்ததாயி

“பெருநிலி-நகரீ-தஜிந-த- விஸொஹ-த-ரகூ-ர-வலி வெ
ப-தரீ-வா?”

எனும் மந்திரத்தில் வீச: எனும் சொல்லால் வைசியர்களைச் சொல்லிய
ருத்தலும் அறியத்தக்கது. இதற்கு

“ஹெ ஸுஸி-ர-ள பெருநிலி-நக-த-க-சு-ர-வ விஸொ வெஸ-ர-ர-
ஸஜி-ந-த-”

எனும் ஸாயணசார்யபாஷ்யத்தில் வைசியர்களைன்று பொருள் விளக்கி
யிருத்தலைக்காண்க.

இவ்வாறு இன்னம் ஏராளமாய்க் காண்பிக்கக்கூடும். ஆயினும் விரிவஞ்சி
விடுகின்றனம். இங்கனம் உண்மை யிவ்விதயிருக்க, பிராமணாதி ஜாதிபேதம்
ஸமீபகாலத்திலேயே நற்பித்துக்கொண்டப்பட்டதாதலால் அதற்கு முன்னரேற்ப
ட்டுள்ள வேதத்தில் ஜாதிபேதத்தைக் குறிக்கும் சொற்கள்காணப்படவில்லை என்
றும் வேதமும் நமதுமுன்னோர்களால் சிலகாலத்திற்குமுன்னர் இயற்றப்பட்ட
தாலே யன்றியேறல்ல என்றும், தற்காலம் பலர் போதிக்கக் கிளம்புவதற்குக்
காரணம் வேதசாஸ்திரங்களில் ஸரியான ஆராய்ச்சியைச் செய்வதற்கு இடமிரா
மூழ் போனதேயாம் என்க.

இனி வேதம் 3500 அல்லது 4000 வருஷங்களுக்கு முன்னரையற்றப்பட்ட
மராவீடினும் ஸுமார் பதினாறாம் வருஷங்களுக்குமுன் ரிஷிகளெனும் நமமுன்
னோர்களால் இயற்றப்பட்ட தாலே எனவும், வேதம் அனாதியென்பதானது அத
னார்த்தம் பூர்வமே யுண்டதுபற்றி அதனையே நோக்கிச் சொல்லப்பட்டதன்றி
ரிஷிகளாலியற்றப்பட்ட வாக்கியங்களை நோக்கிச் சொல்லப்படுவதல்லவெனவும்,
வாக்கியங்களை நத்தியமெனக்கொண்டால் வேதசாகைகளுக்குக் காடகம், தைத்திரீ
யம், எனக்கடர், தித்திரி முதலிய ரிஷிகளின் ஸம்பந்தமான பெயர் வழங்கப்படு
வதற்கு ந்யாயமில்லையென்றும் சொல்லி அதற்குப் பிரமாண மிதுவே எனச்சில
வாக்கியங்களையும் காட்டி வேதம் நச்சவானால் சொல்லப்பட்டதல்லஎனவும் அந்
தியல்ல எனவும் மற்றும் சிலரால் எழுதப்பட்டிருக்கும் புஸ்தகங்களும் நம்
சாஸ்திரத்தில் ஸரியான ஆராய்ச்சி யில்லாமலே எழுதப்பட்டவையென நச்சய
மாய்ச் சொல்லலாம். அனாதியென்பது அர்த்தத்தை நோக்கியேயன்றி வாகியங்
களை நோக்கியதல்லவெனின், வேதார்த்த நிர்ணயத்திற்கென எழுந்த பூர்வமீமா
ம்ஸாக் கிரந்தத்தில் இப்போதுள்ள வேதவாக்கியங்களை அனாதி நித்தியமென

“ஒள-த-தி-சு-தூ-ஸ-ஸ-ஸூ-ர-யெ-ந-ஸ-ஸ-ஸூ”

எனத்தொடங்கி ஐயுமிநியாமுநிவரால் உபதேசிக்கப் பட்டிருத்தல் எப்படிப்
பொருத்தும்? அதனைக் குற்றமென்று கொள்ளும்படியாகுமே.

அன்றியும் லோக குருவாயெழுத்தருளிய சங்கர பகவத்பாதாசாரியர்களால்
பஞ்சமஸூத்ரம் முதலாமத்தியாயம் மூன்றாம் பாதத்தில் தேவதாநிகரணம்

*வயதுமுதிர்ந்த நல்லாவிவரமாக நோதித்து வெடாநா
கதகுரவிநதெஷுலா தரு வு வயதுவயதுமதாநு
லாநெணதாடிமுதாடிமுதாநுவலீயுவிருநாகு|

“பெரும்புலவர், வுக்குதலிவர்க்குப் புகழைநீர்ப்புகழைநா
யெழுராமிருதலிபுராபுமவநாநடுநகரெராதிநவெ
டிவெனாரவெயகா”

எனச் சாஸ்திரியோத்வாதிகரணவ்யாக்கியையில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இங்ஙனம் வேதத்தின் சொற்றொடர்களின் முன் பின் முறை மாறாமல் பூர்வகல்பப ஸமானாதபூர்வியாகவே இறைவனால் இயற்றப் படுகின்றமையால் வேதத்தின் வாக்கியங்களாகிய சொற்றொடர்களே நித்தியமென்றருபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. வேதம் நித்தியமென்பது வாக்கியத்தை நோக்கியதல்ல, அந்தத்தையே குறித்தது எனின் இப்பெரியோர்களுடைய வாக்கியங்கோப பிசுகென்ற தன்னவேண்டியருமன்றே. ஆதலால் வேதத்தின் வாங்கியமே நித்தியமென்று அறிக. இனி, காடகம் முதலிய பெயர்கள் வேதசாலைகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றமையால் கடர் முதலிய ரிஷிகளாலேயே வேதம்யற்றப்பட்டதெனக் கொள்ளுதலும் விசாரணைக்குறைவேயாம். கடர் முதலிய ருஷிகளால் அந்தந்தபாகம் எண்ணிற்றந்த பல சிஷ்யர்களுக்கு ஒதுவிக்கப்பட்டு வேதாத்தியயனஸம்பிரதாயம் வியாபகப்பட்டதாதலால் காடகம் என்பது முதலிய பெயர்கள் வேதசாலைகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன என்பதே உண்மை. இங்ஙனம் அத்தியயன ஸம்பிரதாயப்பிரவர்த்தகர்களின் பெயரால் சாலை வழங்கப்படு தலைக்கொண்டு அவர்களே அந்தந்த பாகத்தை இயற்றியவரென்பது பிசுகே என்றறிக.

இது காரும் வேதம் அனாதியென்பதும் ஸ்ருஷ்டியா தியில் அது ஈச்வரானுஷ்
சரிக்கப்படுவதென்பதும் விசதமாக நிரூபிக்கப்பட்டதாயினும் வேதமாவது இஃ
தே என அதனையறிந்துகொள்ளத்தக்க வகைணம் சொல்லப்படவில்லையே !

வேதாஸ்தி சத்தியம்.

கஷணத்தைச் சொல்லாவிடின் வஸ்துவை மற்றவர் எப்படி அறிந்துகொள்வது? ஆதலால் அதற்குரிய கஷணத்தைச் சொல்லவேண்டியதவுரியமாதென்றது. ஆனால் கஷணம் வேதத்திற்கு ஒன்றும் பொருத்தவில்லையே! அதாவது பிரத்தியக்ஷம் அறுமானம் உபமானம் சப்தம் எனும் காஞ்சு பிரமாணங்களுள் கடைசியாயுள்ளது வேதம் என்பதா? அல்லது தெளிவாகிய ஞானத்திற்கு ஸாதனமாயுள்ளது வேதம் என்பதா? அல்லது அபெளருஷேயமாயுள்ள (புருஷனால் இயற்றப்பட்டாத) வாக்கியமே வேதமென்று கொள்ளுவதா? இம்முன்றில் ஒன்றும் பொருத்தவில்லையே! அதாவது பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாணங்களுள் கடைசியாயுள்ள சப்தப் பிராணமே வேதமெனக் கொள்ளுவோமென்றால் மனு முதலியவர்களியன்றிய ஸ்ம்ருதி முதலியவைகளினும் அந்த கஷணம் வந்துவிடும் ஆதலின் அவைகளையும் வேதமெனக்கொள்ளும்படியாகும். ஆதலால் அந்தக்ஷணம் உசிதமல்ல. இனித்தெளிவாகிய ஞானத்திற்கு ஸாதனமாயுள்ளது வேதம் எனும் இரண்டாவதுகஷணமும் முன்போலவே பாரூதம் ஸ்ம்ருதி முதலிய துல்களில் பிரவர்த்திக்கின்றமையால் அதுவுமொவ்வாது. இனி அபெளருஷேயமாயுள்ள வாக்கியங்களே வேதமெனின் பரமேச்வராகிய புருஷனால் (இயற்றப்படுகின்றமையால்) உச்சரிக்கப்படுகின்றமையால் வேதம் பெளருஷேயமேயாகும். ஆனதுபற்றி அந்தக்ஷணமும் பொருத்தவில்லை. இனிச்சீராதையுடைய புருஷர்களால் இயற்றப்பட்டிராததே அபெளருஷேயமெனக் கொள்ளலாமே எனின்

‘യഥാർത്ഥം’ ശീർഷകം-പ്രമാണ-പ്രമാണം

“அநேகஞ் சிவஸ்களை யுடையோன் புருஷன்”

என்பது முதலிய சுருதிகளால் ஈச்வரனும் சரீரமுடையோன் என்றேற்
பெயரின்றமையால் அவனால் உச்சரிக்கப்படும் வேதம் அபொனருஷேயம் என்பதற்
கிடமில்லை.

இனி; கர்மரயத்தமாய் வரும் சரீரத்தைபுடைய ஜீவர்களால் சொல்லப்படு வதையே பெணருடேய்யம் எனக்கொண்டு அந்நுணமாகிய தன்மை இவ்வவனிட மில்லையாகையால் அவ்வவியற்றப்படுவதை அபெணருடேய்யமென்று சொல்ல லாமே எனின் அதுவும் ஒவ்வாது. ஏனெனின்

“பெழுநாள் வாழாஜாபதபஜி வெ-ழொயாபொர் ஸாபவெ
நிசுதிதாசு”

“ருக்மேதம் அக்ஷிபினிடமும் யஜுர்வேதம் வாயுவினிடமும் ஸாம வேதம் ஆதித்யினிடமும் தோன்றியது.

என்பது முதலிய சுருதிகளால் கர்மவசத்தால் அட்கிதியாதி சரீரத்தைப் பெற்றிருக்கும் தேவர்களாகிய ஜீவர்களிடம் தோன்றியதெனச் சொல்லப்படுகின்றமையால் என்க. இங்ஙனம் லக்ஷணம் யாதும்பொருத்தவிலையே எனும் சங்கடகிர்ப்பும்.

ஆதலின் அதன் வடிவத்தைப் பற்றிய மர்மத்தை விளக்குவதும் அபென்குடிஷயம் என்பதற்குப் பொருள் வேறுவிதமாகவே உள்ளதாயினும்

மந்திரங்களும் பராமணங்களுமாயுள்ள சப்தராசிகளே வேதமெனும் லக்ஷணத்
தையே முக்கியமாய்க்கொள்க. இங்னம் கொண்டால் எவ்வாறேபண்ணுகளுக்
கும் இடமிராது. ஆனதுபற்றியே ஆபஸ்தம்பர் முதலிய பெரியோர்கடால்

“ஐம் துஸ்டா ஸ்ரணபொவெட்டி நாபியெபம்”

“மந்திரப்ராமணங்களுக்கே வேதநாமதேயமாம்”

ஈனும் ஸூத்ரத்தினால் வேதஸ்வரூபம் போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
ஆதலால் இதுவே விரித்தார்த்தமென்றறிக.

சங்கை, மந்திரீப்ராமணங்களே வேதமென அதன்லக்ஷணத்தைக்கொள்ளுந்
தனும் உசிதமாகக்காணப்படவில்லை.

அதாவது மந்திரங்களின் அர்த்தத்தைக்கவனிப்போமாயின் அவைகளைப்
பிரமாணமாக ஒத்துக்கொள்ள மனம் இயலவில்லையே

“ஸுபெணயஜிமெட்டி துமெட்டி து”

என்பது முதலிய மந்திரங்களுக்குப்பொருள் யாதூறியப்படுவதில்லையே.
பொருள் விளங்காத மந்திரம் பிரமாணமாவது எப்படி? எனஞ் சங்கையாம்.

இஃதறிக. இம்மாதிரியான மந்திரங்களுக்கு அர்த்தம் வினங்காதிருத்தல்
வாஸ்தவமே. ஆயினும் ஆதம்நிருத்தங்களையும் வியாகரணத்தையும் கொண்டு
தாதுக்களின் அர்த்தத்தை நன்கு பர்யாலோசித்தாலொழிபூ இம்மாதிரியான மந்
திரங்களுக்குப் பொருள் விளங்காது. ஆனதுபற்றியே இப்படிப்பட்ட மந்திரங்
களின் பொருள் யாஸ்கமுநீவரால் நிருத்தமெனும் வேதாங்கநூலில் நிர்ணயிக்கப்
பட்டிருக்கின்றது. அதாவது இந்தமந்திரம் ஆச்விநஸூத்தத்தினுள்ளதாதலால்
இங்கு அச்விநீதேவர்களே பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கவேண்டுமென்றறியக்கூட
யது. அன்றியும் “ஜமெட்டி” என்பதாக இருமைவிருதியையுடைய சொல்
லாகவுமுள்ளது. ஆதலால் ஜமெட்டி = பரணம்செய்கின்றவர் துமெட்டி
த = உவதைக்கின்றவர் என அர்த்தங்கொண்டு அச்விநீதேவரே இங்குபொருள்
என நிருத்தத்தினாலறிக. ஆராய்ச்சி செய்யாதவருக்குப் பொருள் விளங்காதது
பற்றி மந்திரம் குற்றமுடையதாகுமா? அங்ஙனமாகாததவின் மந்திரம் பிரமா
ணமே என்பது நிர்ணயம். இதனுண்மை

“ஐம் துஸ்டா ஸ்ரணபொவெட்டி நாபியெபம்”

என ஸூத்ரத்தால் ஜைமினிமாமுனிவரால் சொல்லப்பட்டுள்ளது.
சங்கை,

“ஐம் துஸ்டா ஸ்ரணபொவெட்டி நாபியெபம்”

“மேயுள்ளதா? அல்லது மேலேதானுள்ளதா”

என இம்மந்திரத்தினால் “கடடையோ கள்ளினோ” என்பது முதலிய
வாக்கியங்களில் போல ஸந்தேகமேற்படுகின்றதேயன்றி நிச்சயம் ஒன்றும் விள

ம்கவிலியே. நிச்சயஞானத்தை உண்டாக்காமல் ஸந்தேஹேஹதுவாகவேயுள்ள இம்மாதிரி மந்திரங்கள் எப்படிப்பிரமாணமாகும்? என்பதாகச் சங்கிக்கக்கூடும்.

இனி இதனுண்மையறிக. இம்மந்திரம் ஜகத்காரணமான பாவஸ்துதிகவும் கம்பிரமாயுள்ளதென்பதைப் போதிப்பதேயாம். அதாவது இந்த வஸ்து இங்குதானுண்டிது அங்குதானுள்ளது எனவரையறுத்து நிர்ணயிக்க இயலாததென்பதுகொண்டு அங்கனம் பிரவர்த்தித்தறிக. இங்கனம் பரம்பொருளின் பெருமையை விளக்க எழுத்தாதலால் இம்மந்திரம் ஸந்தேஹத்திற்கேதுவாகாது. ஆதலால் இம்மாதிரி மந்திரங்களும் பிரமாணமே என்றறிக.

சங்கை

“வணகவனவரஃ ஷோபந விஜீபாபத்யஸ்ய”

“ஒருவனேருத்திரன் இரண்டாவனில்லை”

“ஸஹவ்யாணிஸஹவ்யா நொபொபெரஃ ஷுரஃ கயஹூஜ்யா”

ஆயிரக்கணக்காய் இப்பூமியில் எந்த ருத்திரர்க்கிருக்கின்றனரோ”

என இங்கனம் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமான அர்த்தத்தையுடைய மந்திரங்களை எப்படிப்பிரமாணமாகக்கொள்ளுவது? எனச் சிலர் சங்கிக்கக்கூடும்.

இவ்வுண்மையறிக. ருத்திரரொருவரேயாவியும சர்வரத்தவஸ்யாக மஹிமையால் அசேஷகோடி மூர்த்திகளோடு கூடியிருக்குத்தன்மை யொவ்வுமாதலின் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமல்ல. ஆதலால் பிரமாணமே என்றறிக.

சங்கை, அதாவது.

“வக்ஷாஸிஸ்யாஹஸ்யா பொஹஸ்யா ஹஸ்யா | இஹஸ்யா ஹஸ்யா ஹஸ்யா

ஹாஹஸ்யாஹஸ்யாஹஸ்யாஹஸ்யா | ஹஸ்யாஹஸ்யாஹஸ்யாஹஸ்யா |

இதற்கு நான்கு கொட்புகளும் மூன்று கால்களும் இரண்டு தலைகளும் ஏழு கைகளும் உன்ன. மூன்றாகக் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த வருஷபம் எக்காளம் போடுகின்றது”

என இம்மந்திரத்தினால் சொல்லப்படுகிறபடி ஓர் விருஷபமும்ல்லையன் றே. இப்படி அஸம்பவமான அர்த்தத்தைச் சொல்லுவதாகிய இம்மந்திரத்தைப் பிரமாணமாய் எப்படிக்கொள்ளுவது? என்பதாகச் சிலர் சங்கிக்கக்கூடும்.

இனி இதனுண்மையறிக. இங்கு யக்குத்தை வருஷபமாய் உருவகப்படுத்திச் சொல்லப்படுகின்றது. அதாவது நான்கு கொட்புகளென்றதனால் ஹேமாதா, அத்வர்யு, உத்காதா, ப்ரும்மா எனும் நால்வர்களை கொட்புகளாகவும், காலே மத்தியானம் ஸாயங்காலம் எனும் ஸவங்களை மூன்றுமே பாதங்களாகவும், யஜமானன் அவனது பத்னீ எனும் இருவர்களும் சிஸ்க்னாகவும், காயத்ரீ முதலிய எழுச் சந்தங்களும் கைகளாகவும், ருக்வேதம் முதலிய மூன்றுவேதங்களும் பந்தங்களாகவும் உருவகப்படுத்தி, யாகங்களுக்கும் அதன் ஸாதனங்களுக்குமுள்ள ஸம்பந்தமே போதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. வருஷபமென்றதினால் காமனைகளை வருஷிப்பதென்பது பொருள். எக்காளம் போடுகின்றது என்றதனால் ஸ்தோத்ரம் சாஸ்திரம் முதலிய சப்தங்களின் கோஷத்தையுடையது என்பது அறிக.

இங்ஙனம் யாகஸாதனங்களின் ஸம்பந்தத்தைத் த்ருஷ்டாந்தவாயிலாக் விளக்க எழுந்த இம்மந்திரம் அஸம்பவமான அர்த்தத்தை யுடையதல்லவாதலின் பிரமாணமே என்க. இவ்வுண்மை ஜெயிநிமாமுரிவரால்

“கூலியாநெநுயுடாஹி”

எனும் ஸூத்திரத்தினால் போதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சங்கை அதாவது

“ஒஷயெதூபபெஷுநா”

“ஒஷதியே இவணை ரகிப்பாயாக”

“முநெணாதுபாணம்”

“கற்களே சிரவணஞ் செய்யுங்கள்”

என்பது முதலிய மந்திரங்களில் அசேதனமாகிய தர்ப்பையையும் கற்களைகளையும் நோக்கிப் பிரார்த்தனை காணப்படுகின்றதே. இம்மாதிரியான மந்திரம் எப்படிப் பிரமாணமாகும்? என்பதாகச் சங்கை நிகழக்கூடும்.

இதனுண்மை யித்யுபாயம். அதாவது யாகத்தில் உபயோகப்படும் அசேதனமாகிய தர்ப்பையுப் பிரார்த்திக்கத்தக்கதெனின் அந்த யாகம் மாந்தரைக் காத்தருளும் என்பதற்குக் கேட்பபானேன் என்பதும், எதனில் கற்களும் பராதஸ்ஸந்தியானுவாகக்களே ச்ரவணஞ்செய்ய இயலுமோ அதனில் வித்வான்களாகிய பிரமாணர்கள் சிரவணஞ் செய்யவேண்டுமென்பதைப்பற்றிக் கேழ்ப்பானேன் எனவும் இவ்வர்த்த அறியப்படுகின்றமையால் இம்மாதிரி மந்திரங்களும் பிரமாணமே என்பது நர்ணயமென்றறிக.

இங்ஙனம் மந்திரங்களைப் பற்றிய உண்மையைறிந்தால் அதன் பெருமை நன்கு விளங்கும். மந்திரபாகங்களில் குற்றமில்லாதலால் மந்திரபராமணங்கள் வேதமெனும் லக்ஷணத்தில் சங்கைக்கடமில்லை என்றறிக.

இனி பராமணத்தைப்பற்றி விசாரிப்பாம். பராமணமாவது யாதெனின் கர்மங்களில் பிரேர்ப்பதையாம் என்றறிக. இங்ஙனமே

“கூலியாநெநுயுடாஹி”
கூலியாநெநுயுடாஹி

“கர்மசாதனை பராமணமாம். பராமணத்தினில் அடங்கியது அர்த்தவாதப அது நாதையும் ஸதுதியுமாம்

என்று ஆபஸ்தம்பர் முதலிய முந்வுர்களால் அதன் லக்ஷணம் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. பராமணமானது விதி அர்த்தவாதம் என இருவகைப்படும். விதியானது

“கூலியுதூபயதூகா”

பிரவர்த்திக்கவேண்டிய காரியத்தில் பிரவர்த்திக்கச் செய்வது

“கூலியுதூபயதூகா”

சாஸ்திர நூல்கள்.

அறியவேண்டிய விஷயத்தை அறியச் செய்வது
என்றிருக்கையாயுள்ளது. கர்மகாண்டத்திலுள்ளவையாகிய

“ஸாய்யபாஸாஸூபாஹிஃவாஃமாபத்ருஃகாஹிஃத்ரி க்ரூசு
புஷ்யபூபூலிகபிஃ”

“ஸந்தியில் ஸூரியனுக் கெதிர்துமுடியிருந்து காயத்திரியினால் அபி
மந்திரிக்கப்பட்ட ஜலத்தை உயர எடுத்துவிடவேண்டும்
என்பது முதலிய வாக்கியங்கள் பிரவர்த்தக விதிகளாம்

“சூதாவாஹுரெகவனவா முருகுவீஃ”

ஈதெல்லாம் ஆதியில் ஆத்மமாத்மியாயிருந்தது

“ஐஹவீஷாஹொகிவாஃஸத்யோநிஃகாஃஸ்ப்ரஹ்”

பஞ்சமவீத்துபரத்தையடைகின்றான் ஸந்தியமும் ஞானமும் அனந்த
மூடியுள்ளது பஞ்சமம்

என்பது முதலிய உபநிஷத்வாக்கியங்கள் ஞாபகவிதிகளாம்.

இனி அர்த்தவாதமாவது விதியினால் விலக்கப்பட்ட விஷயத்தையெல்லாம்
விவரித்தவாவது நிகேஷத்தினால் விலக்கப்பட்ட விஷயங்களை மிகவும் நிக்
தித்தவாகவாழிது உள்ளவையும் பிரமாண விரோதமாகக் காணப்படுவனவுமா
கிய வாக்கியங்களாம். இவ்விஷயம் ஏற்கனவே “அக்கிரியமுதான் அவன்கண்
வீரீர் வெள்ளியாயிற்று” என்பது முதலிய திருஷ்டாந்தங்களால் ஸதமாகச்
சொல்லப்பட்டது. அர்த்தவாதங்களின் வாக்கியமூர்த்தத்தைப் பிரமாணமாகக்
கொள்ளக்கூடாது. அதன் கருத்தையே பிரமாணமாகக்கொள்ளவேண்டும். இவ்
விஷயம்

“வியிநாக்ஷைகாக்ஷாக்ஷாஹுஃத்யோபேகாஃஸ்யநாஸ்யஃ”

விதியோடு ஏகவாக்கியப்படுகின்றமையால் விதிகளை ஸ்துதிக்கும்
மூலமாய் உபயுக்தங்களாகின்றன”

என ஐஜயிநி மாமுனிவரால் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அர்த்தவா
தங்களில் சாஸ்திர விரோதம், திருஷ்டவிரோதம், சாஸ்திர திருஷ்டவிரோ
தம் எனமூவகையான விரோதங்கள் காணப்படுகின்றமையால் முக்கியார்த்தத்
தை விடுத்து அதன் கருத்தையே பிரமாணமாய்க்கொள்ளவேண்டுமென்பதாம்.
இதனால் வேதத்திலுள்ள எந்த பாகங்களில் சாஸ்திர விரோதமாவது, பிரத்தி
யஷ்டவிரோதமாவது, சாஸ்திரதிருஷ்ட விரோதமாவது நிகழுமின்றதோ அந்த
பாகங்களுக்கு அங்கு சொல்லப்படும் விதி நிகேஷங்களிலேயே கருத்தென்று
அறிந்து கொள்ளவேண்டும். இதனையறியாமல் ப்ராமம்ணபாகங்களைப் பிர
மாணமல்ல எனச்சொல்லுவோர்களைத்தற்காலம் விசேஷமாய்க்காணலாம். இங்
கனம் விசாரித்துப்பார்த்தவர்களுக்கு மத்திரம் ப்ராமம்ணம் எனும் இரண்டு பா
கங்களடங்கிய வேதத்தில் எக்குற்றத்திற்கு மிடமில்ல என்பது விளக்குமா

வின் மந்திரப்ராம்மணங்களே வேதம் என்பது குற்றமற்ற லக்ஷணமென்றிசு.

சங்கை, இனி வேதத்தில் ப்ரும்ம யக்ருப்பிரகரணத்தில்

“ஹ்ரணாநிதிஹாஸாநு ஸ்ரணாநிக்ஷுநாமயாநாநாஸம்ஸீ”

ப்ராம்மணங்களையும், இதிஹாஸங்களையும், புராணங்களையும் கல்ப்பங்களையும், காசைகளையும், நாராசம்ஸிகளையும்

என்பது முதலிய சுருதியில் இதிஹாஸாதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனவே! அனாதியாகிய வேதத்தில் ஒரோர்காலத்தில் தோன்றுவனவாகிய இதிசாஸ்புராணாதிசப்தங்கள் வழங்கப்பட்டிருத்தல் எப்படிப்பொருந்தும்? எனும் சங்கைசிலருக்கு நிகழும்.

இவ்வுண்மையை நிரூபிப்பாம். இதிகாஸ புராணங்கள் முதலியவை கல்ப்பந்தோரும் ஏற்படுவனவேயன்றி ஓர் கல்ப்பத்தில் மாத்திரம் ஏற்படுவன என்பதல்ல. ஏதோ ஓர் கல்ப்பத்தில் மாத்திரம் நடந்ததும் மற்றகல்ப்பங்களில் நடவாததுமான விஷயத்தை வேதம் சொல்லுமாயின் அது குற்றமாகுமேயன்றி ஸகல கல்ப்பங்களிலும் இந்திராதி ஆதிகாரிக தேவர்கள்போலவே பொதுவாய்த் தோன்றி நடைபெறுவனவாதலின், அவைகளின் பெயர் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருத்தலால் வேதம் அனாதியென்பதற்குச்சிறிதும் ஹானியில்லை என்பதே உண்மை. ஆயினும் இந்தச் சுருதியில் சொல்லப்பட்ட இதிஹாஸாதி சொற்களில் அறிந்து கொள்ளவேண்டிய விசேஷம்ருக்கின்றது. அதாவது ப்ராம்மணம் எனும் பாகத்திலேயே அவாந்தரமாய் இதிகாஸபுராணாதிகள் அடங்கியுள்ளன என்பதாகிய ஓர் மர்மம் இருக்கின்றது. அதாவது

“ஹ்ரணாநிதிஹாஸாநு ஸ்ரணாநிக்ஷுநாமயாநாநாஸம்ஸீ”

“தேவாஸரர் யுத்தத்திற்குச் சந்தத்தராயினர்”

என்பது முதலி அர்த்தவாதம் இதிஹாஸமெனும் சொல்லாலும் வழங்கப்படுவது.

“ஹ்ரணாநிதிஹாஸாநு ஸ்ரணாநிக்ஷுநாமயாநாநாஸம்ஸீ”

“ஈதெல்லாம் முதலிய யாதும் காணப்படாமலிருந்தது”

என்பது முதலிய ஜகத்தின் பூர்வ நிலமையை உபக்கிரமித்து ஸ்ருஷ்டிக் கிரமத்தைச்சொல்லும் சுருதியானது ஸர்க்கக்கிரமத்தை விளக்குவதாதலின் புராணம் எனும் சொல்லாலும் வழங்கப்படும். ஆருணகேதுகசயநப்பிரகரணத்தில் சொல்லப்படும்

“ஈதெல்லாம் முதலிய யாதும் காணப்படாமலிருந்தது”

“இதற்குப்பின் பலிஹரணம் செய்தால்”

என்பது முதலிய சுருதிகளே கல்ப்பமெனும் சொல்லாலும் வழங்கப்படுவது. அக்கங்காதிவேன்களில் காணம் செய்யப்பட வேண்டிய ஸாம பாகங்களே “மாபா” காசை” எனும் சொல்லால் சொல்லப்படுவது. நாரர்களாகிய

புராணங்களில் இது அர்த்தவாத சரிதம் இது வாஸ்தவ சரிதம் என்பதை நிர்ணயித்துக் கொள்ளுவது தன் புத்திபலமாத் திராத்தினால் இயலாதென்பதே உண்மை. ஆனது பற்றியே அதனையும் குருபரம்பரையிலேயே உபதேசம் பெறவேண்டும. என அபியுத்தர்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஈசுவரானுக் கிரஹத்திற்குப் பாத்திராரண ஸூதமஹா முனிவரே புராணப் பிரவசனத்திற்கு அதிகாரியாய் ஏற்பட்டிருக்கின்றதாகவும் அவர் இதிகாஸபுராணங்களைத் தன் புத்தி மாத் திராத்தினால் கிரஹித்தவரால் என்றும் வேதவியாஸ பகவனால் உபதே கிக்கப்பட்டே கிரஹித்தவரோன்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதைக் கவனித்தால் இதிகாஸபுராணங்களை விற்பத்தியின் திடத்தன்மையால் மாத்திரம் அறிந்து

வெள்ள முயற்சியால் அந்நிலையின் மரம் சிறிதும் விளங்காமல் ஸ்தூலமாய்க் கதைகள் மாத்திரம் அறியப்படும் என்பது விளங்குகின்றது. தற்காலம் குருபரம் பராவின் வழக்கம் தவறப் போய்த் தன் புத்தி மாத்திரத்தாலும் பாஷார்த்த மொழிபெயர்ப்பினாலும் அறியத்தலைப்படுகின்றமையால் உண்மை சிறிதும் விளங்காமல், தொட்டவிஷயங்களிலெல்லாம் ஸந்தேஹமும் குதர்க்கமுமேற்படுகின்றது. ஸத்தகு பரம்பராவின் வழியாயும் விதிமுறை மாறாமலும் வேதசாஸ் திரங்களை விசாரிப்பவருக்கு வேதம் அனுகூலமென்பதில் சிறிதும் ஸந்தேஹத்திற்கு இடமிராது என்றறி.

இங்கு மற்றமோர் உண்மையை அறிந்துகொள்ளவேண்டும். பந்திர பரம்பரணவடிவமாயுள்ள வேதத்தை மஹருஷிகள் கண்டுபிடிப்பதில் இரண்டு வகையடைகியுள்ளது. ஸுலக்ஷ்மசப்தத்தைச் சீரோத்திராகாச ஸம்பந்தஸம்யகத்தினால் ஸ்தூலம்போலக் கண்டுபிடித்தல் ஒர் வகையும் “ஸம்ஸ்காரத்தின் ஸாக்ஷாத் காசம்” எனும் யோகபலத்தால் கண்டுபிடித்தல் மற்றொன்றாகும். ஸுலக்ஷ்ம சப்தத்தைக் கண்டுபிடித்தல் பூர்வமேயே நிரூபிக்கப்பட்டது. ஸம்ஸ்காரஸாக்ஷாத் காரமென்பதும் சொல்லப்பட்டதாயினும் விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்படவில்லை. ஆதலால் அவ்விஷயத்தைச் சற்று ஆராய்வாம். பதிவிரூபையாகிய ஒர் ஸ்திரீயின் கர்ப்பத்தினின்றும் காரிந்து குழந்தைகள் ஜநிக்க அவர்களில் உலகத்தோடு சல்லபழக்கமிராது பாலப்பருவத்திலேயே ஒர் பையனுக்கு ஸம்ஸ்கருத்தத்தில் விருப்பமும், மற்றொரு பையனுக்கு ஸங்கீதத்தில் விருப்பமும், மற்றொரு பையனுக்கு மாடுகண்டு முதலியவைகளைத் தூத்திக்கொண்டு திரிவதிலேயே விருப்பமும், மற்றொரு பையனுக்குச் சிற்பம் முதலிய கைத்தொழிலிலேயே விருப்பமும் ஏற்பட்டு அந்த விஷயத்திலேயே அவனவனுக்குப் புத்தி மிகவும் கூர்மையாக வேலைசெய்யக் காண்கின்றோம். அங்ஙனம் பாலபருவத்திலேயே ஒவ்வொரு பையனுக்கும் வெவ்வேறுவகையாய்ப்பிரவிருத்தி யேற்படுவதற்கு இந்தப் பிறவியில் காரணமறியப்படாமையால் பூர்வ ஜன்மமிருந்திருக்கவேண்டுமென்றும் அந்த ஜன்மத்தில் அவனவன் அந்தந்த விஷயத்தில் ஏற்கனவே பரிசயம் செய்திருந்தவனாவின் அங்ங வாஸனையே இந்த ஜன்மத்தில் பால்பத்திலேயே அதே விஷயத்தில் விசேஷப் பிரவிருத்தியை யுண்டாக்குகின்றதென்றும் நிர்ணயிக்கக் கூடியதே. அங்ஙனம் பூர்வஜன்மத்தில் பரிசயம் செய்திருந்த தேஹம் அப்போதே தொலைந்துபோக அந்தப் பரிசயவாஸனை இந்த தேஹத்திலிருந்து வலுவின் தைக்கவளித்தால், அது தேஹத்தைப்பற்றியதல்லவென்றும் பூர்வம் அந்தேஹத்தை யடைந்திருந்து அதனைவிட்டுப் பிறகு இந்த தேஹத்தை யடைந்திருக்கும் மனவையே பற்றியதென்றும் வியத்தமாய் விளங்குகின்றது. பூர்வ ஜன்மத்தில் எந்தெந்த விஷயங்களில் உழன்றிருக்கின்றோமோ அந்தந்த விஷயங்கள் ஸைவமும் ஒன்றோடொன்று கலக்காமல் மனவிலேயே ஸம்ஸ்கார வடிவமாக வாஸனையாகப் பதிந்திருக்கும். அந்த வாஸனைகளே இந்த ஜன்மத்தில் முனைந்து வலுவின் தை என்னும்.

எந்தெந்தப் பொருளில் புத்தி செல்லுகின்றதோ அந்தப் பொருளே யறி யப்படுகின்றதென்பது பிரவீர்த்தமே. நம் அறிவானது இந்திரியங்களின் வழி வெளிப்பொருள்களிலேயேயாவது, அவ்வுத உள்ளத்திலேயே யிருந்துகொண்டு வெளிப் பொருள்களையே சிந்தித்துக்கொண்டாவது உழன்றுகொண்டிருக்கின்றது. இனிஇவ்விருவகையுமூலங்களையும் நிறுத்தி அறிவையும் மனாவில் பதிந்து கிடக்கும் ஸம்ஸ்காரங்களிலேயே செலுத்துவோமாயின் அப்போது, அந்தப் பதிவுகளை வெளிப் பொருள்களைப்போல வியக்தமாய்நின்று கொள்ளலாம். இங்ஙனம் ஸம்ஸ்காரத்திலேயே எகாக்ரமாய்ப் புத்தியைச் செலுத்தி அவைகளை ஸாக்ஷாத்காரமாக அறிந்துகொள்ளுதலே ஸம்ஸ்கார ஸாக்ஷாத்காரம் எனும் தபஸாம். பூர்வ ஜன்மத்தில் வேதங்களை நன்கு அத்தியயனம் செய்தவர்களுக்கு அப்போது ஏற்பட்டிருந்த அத்தியயன ஸம்ஸ்காரம் மனவிலேயே துட்பமாய்ப் பதிந்திருக்கும். ஆதலின் அந்த ஸம்ஸ்காரத்திலேயே புத்தியைச் செலுத்தி எகாக்ரமாய் நிறுத்தினால், இந்த ஜன்மத்தின் பால்யத்தில் அப்பியவரித்திருந்ததை விருத்தாப் பிய காலத்தில் நினைப்பதுபோல பூர்வஜன்மத்தில் அப்பியவரித்திருந்த வேதா த்தியயனம் நினைவுக்கு வர அதைச் சொல்லக்கூடும். அப்படியறிந்து வேதத் தைச்சொன்ன மஹருஷிகளும் பலர்.

இங்கிதுவறிக. அதாவது முக்கியப்பிரளயம், அவாந்தரப் பிரளயம் எனப் பிரளயம் இருவகையாம். முக்கியப்பிரளயமாவது பிரகிருதி மாதீகிரத்தில் ஸக லமும் ஒங்கி அடங்கி வயித்துப்போய் இறைவன் மாதீதிரம் மஞ்சியுள்ளதாகிய பிராகிருதப்பிரளயமேயாம். அவாந்தரப் பிரளயமானது ரைமித்திகப்பிரளய மென்றும் யுகப்பிரளயமென்றும் இருவகைப்படும். ப்ரும்மதேவனுக்கு ஓர் புகல் முடிந்தது எல்லாம் ஜலமாதீதிரமாய் எஞ்சிப் போகும். அந்தப் பிரளயமே ரைமித்திகமென்பதாம். இனி யுகப்பிரளயமாவது, கிருதம் திரேதை துவாபரம் எனும் மூன்று யுகங்களும் சென்று கலியுகம் பிரவர்த்திக்க அந்த யுகத்தின் இறுதி யில் வேதசாஸ்திரம் வர்ணசம்ரமவியல் முதலிய ஸகலமும் அழிந்து அடியோடு ஒழிந்து போதலேயாம் என்றறிக. இங்ஙனம் கலியுகந்தோரும் நிகழும் யுகப்பிர ளயத்தில் வேதம் ஒழிந்துபோகிறதாமன்றிக் கிருதயுகத்தில் தோன்றும் பெரி யோர்களு தவப்பிரபாவத்தால் ஸம்ஸ்கார ஸாக்ஷாத்காரம் எனும் வரித்திகிடைக்க அதனால் பூர்வஜன்மத்தில் அத்தியயனம் செய்திருந்த வேதங்களை நினைந்தறிந்து கொண்டு வெளியிடுகின்றனர். ரைமித்திகப்பிரளயத்திலும் வேதத்தைக் கண்டு பிடித்தல் இவ்வாறேயாய்

இங்ஙனம் முக்கியப் பிரளயம் அவாந்தரப் பிரளயம் என இருவகைப் பிரளயங்களுக்கின்றமையால் இருவகை வரித்திகளாலும் வேதத்தைக் கண்டுபிடிக்கின்றனவென்று சொல்லப்பட்டது. இங்ஙனம் கண்டுபிடிக்கப்படும் வேதம் மந் திரம்மேயமென என இருவகையாயுள்ளதென்பது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட

வேதமானது ஒன்றேயாயினும் மஹருஷிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பின் னர் துவாபிரயுகத்தில் பலவாறாகப் பிரிவடைகின்றது. இதனை,

வேதசாஸ்திர தத்துவம்.

ஸகலவதிகாரவெஃவெஃபாடிஸெகலவதா |
 தயாவிசு நிஸாடிஸுதாஸாவசமெஃநமெஃதா ||

ஒத்விஜர்கான், வேதங்கெல்லாம் ஒன்றே. வேதாத்தங்களும்
 றே, அங்குமாயினும் சாகாபேதத்தால் பிரிக்கப்பட்டது
 எனும் ஸூத்ரஸம்ஸிதாதி வாக்கியங்களாலறிக.

அதாவது ரூக் யஜுஸ் ஸாமம் அதர்வணம் என நான்காகப் பிரிக்கப்பட்டது. பிறகு ஒவ்வொன்றும் பலசாகைகளாய் பிரிவடைந்தது. அங்ஙனம் ரூக் யஜுஸ் முதலிய பிரிவினையைச் செய்தவர் வேதவியாஸர் எனப்படும் வேதகுருவே என்றும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது.

அவைகளுள் ருக்வேதமாவது பாதபத்தத்தோடுகூடி பதிகம்போலுள்ள வேதவாக்கியங்களாம். அந்த வேதம் எட்டு அஷ்டங்களுக்கும் பத்து மண்டலங்களாகவும், அறுபத்து நான்கு அத்தியாயங்களாகவும், ஆயிரத்துப் பதின்மூலகுத்தங்களாகவும் இரண்டாயிரத்தாறு வர்க்கங்களாகவும் அமைந்திருக்கின்றது. இவ்வாறள்ள வேதமானது இருபத்தோர் சாகையாய்ப் பிரிவடைந்திருக்கின்றது. ஆனால் தற்காலம் இச்சாகைகளைப்பற்றிய விபரம் கன்கறியப்ப்பாமல் லோபமடைந்தவிட்டது. ஆயினும் அச்சாகைகளின் பெயர் எத்தோ கிரந்த மூலமாய் இவ்வணம் அறியப்படுகின்றது. அதாவது ஐதரேயம், கௌழீதகர், சைசிரம், பைங்கம், ஸாக்ஷியாயனப், ஆச்வலாயனம், மான்டேகர், பாஷ்கலீம், சாக்லீம், முத்தகம், கோகூலம், வாத்த்ஸயம், சிரம், எனும் இப்பெயர்களை சரணவ்யூஹம் முதலிய நூல்களால் அறியப்படுகின்றன. இதனை,

சீமாவாசுலெவா. வெடிவா: உய்யுப்பயதவசு.

உலகமெங்கும் பரவியிருக்கிறது.

மாண்புமிகு ப. துளசிவேலு நாளைக் கொடியேற்றி வருவார். ||

பெருந்தூர் அருள்மிகு ஸ்வாமிநாதர் பிள்ளை அவர்கள் எழுதியது. 1900 ||

“ருக்குகளின் ராசி ருக்ஷ்வதமாப. அதனை மக்க ப்ரயத்தினத்தோடு அப்பியவறித்து சாகவராலும், ப்றகு நால்வர்களாலும் ஒதுவீக்கப்பட்டு டது. ஸாக்ஞியாயனர், ஆக்ஷவாயனர், மாணிகர், பாஷ்கலர் எனும் இவ்வவற்று டீபர்களும், ருக்ஷனும் ஒர் வேதத்தைச் செர்ந்தவர் களாம்”

எனப்ராசீன நூல்களிலும், அங்குனமே

[illegible]

முதலவர் கோருவர் வாத்தியர் சைசிரர் சிரிர் எனும் இவ்வைவர்
களும் சாஸ்பேதப்பிரவர்த்தகர்களாகிய சாகஸிஷ்யர்களாம்”

என்பது முதலிய விஷயபுராணத்தி வாக்கியங்களாலும் அறிக.

ரவேதமாவது. இது கிருஷ்ணயஜுஸ், சுக்லயஜுஸ் என இருவகையாய் நடைபெற்று வருகின்றது. கிருஷ்ணயஜுஸ் எண்பத்தாறு சாகைகளாகவும், சுக்லயஜுஸ் பதினைந்து சாகைகளாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கிருஷ்ணயஜுஸ் சுக்லயஜுஸ் எனும் இருவகையாய் பிரிந்ததற்குக் காரணமாகத்தற்காலம் ப்ராமணர்களுள் சிலர் அவாந்தரமான துவேஷத்திற்கு ஏதுவும் ஸரியான பிரமாணமில்லாததுமாகிய சிற்சில கதைகளைச் சொல்லுகின்றனர். அது அவிவேகத்தால் அவாந்தர வைஷ்ணவத்தையே உண்டெண்ணுவதாதலின் அக்கதைகளை நாம் அசுட்டை செய்வதே உசிதம் என்றறிக.

இனி இவ்வேதத்தின் சாகைகளின் பெயர்கள் முற்றும் தற்காலம் அறியப்படாவிடினும் கிருஷ்ணயஜு வின் பெயர்களில் அறியப்படுவனவாகிய சில பெயர்களை இங்கு கூறுவாம். அதாவது சாகம், ஆஹ்வரகம், கடம், ப்ராச்யகடம் கபிஷ்டலகடம், சாரணீயம், வாராவந்தீயம், ச்வேதம், ச்வேதாச்வதாரம், ஓளபமந்யவம், பாதாண்டிகேயம், மைத்திராயணீயம், மாநவம், வாராஹம், தூந்துபம், சாகலேயேயம், ஹாரிதவீரம், சாயபாயசீயம், ஆபஸ்தம்பீயம், பௌதாயசீயம், ஸத்தியாஷ்டாடம், ஹிரண்யசீபய, சாட்யாயசீயம், வாரதந்தவீயம், காண்டிகீயம், ஓளசீயம், தைத்திரீயம், எனும் பெயர்களை கிரந்த மூலமாய் அறியப்படுகின்றன. இனி சுக்லயஜு ர்வேதத்தின் பதினைந்து சாகைகளாவன, காண்வம், மாத்யந்தினாம், ஜாபாலம், பௌசீதயம், சாகேயம், தாபசீயம், காபோலம், பெண்டாவத்ஸம், ஆவஷகம், பரமாவஷகம், பாராசீயம், வைதேயம், பைதேயம், ஓளதேயம், காலவம் என்பவைகளாம்.

இனி ஸாமவேதமாவது சிதம்போன்ற ஸ்துதியாயுள்ள பாகமாம். இவ்வேதத்திற்கு ஆயிரம் சாகைகளுள்ளன. ஆயினும் பலசாகைகளின் பெயர்கள் தற்காலம் வியத்தமாய்க் காணப்படவில்லை. தற்காலம் அறியப்படும் சாகைகளாவன, ராணாமசீயம், சாயமமூகம், காபோலம், ஆஸராயணம், வாதாயநம், ப்ராஞ்ஜலபா, வைஷ்ணவம், பராசீனமேகயம், கைகேபம், முதலிய சிற்சிலசாகைகளை பெயரினால் அறியப்படுகின்றன.

இனி அதர்வணவ்வேதமாவது சாகுதிப்ரதிஷ்டை முதலிய கிரியைகளுக்கும் மாரண உச்சாடன ஸ்தம்பண மோஹன ஆபிசாரிக முதலிய கிரியைகளுக்கும் அக்கிரியஸ்திரம் வாடிவஸ்திரம் முதலிய அஸ்திரங்களின் பிரயோகத்திற்கும் வேண்டிய மந்திரங்களை விசேஷமாகுடையதும் மற்றுமுள்ள ஸௌம்ய மந்திரங்களும் ப்ராம்மணக்கூடர் அடங்கியதுமாகிய வேதமாம். இதற்கு ஒன்பது சாகைகளாம். அவையாவன பைப்பலாதம், ஸௌந்ரீபம், ஹாலோஹம், தொதாபநம், ஜாபஸம், பருமபாலாசம், குகீ, தேவதர்சீ, சாரணவீத்யம் என்பவைகளாம். ஆனால் தற்காலம் இவ்வேதமந்திரப் பிரயோகமுறை அழிந்து போயிருந்ததலுக்குக் காரணம் ஸத்காரியத்திற்கு விரோதம் செய்வோர்களை நிக்ரஹித்து தர்மஸ் தாபனத்தின் பொருட்டுள்ள ஹே வேதமந்திர விதினை இப்போது பாபமே மிகுகப்பட்டிருக்கின்றமையால் இவர்கள் பரிபாகத்திற்குத்தக்கபடி அஸத்காரியத்தினை ஸ்நாபிக்கும் விஷயத்திலேயே உபயோகிப்பவர்கள் என்பது திர்க்கதரி

மேலாய குணபூசுக்களால் அழிவப்பட்டுப் போனமையால் அவ்வேதத்தை மாந் திரம் ஒழித்துபோகும்படி செய்தார்கள் என்பதே. இவ்வாறு வேதத்தைப்பற்றி அறிந்தனோன்ற வேண்டிய விவரங்கள் கிரூபிக்கப்பட்டன.

இக்காரண வேதங்களிலும் பூர்வபாகம் கர்மகாண்டமென்றும் இறுதிபாகம் ஞானகாண்டமென்றும் சொல்லப்படும். கர்மகாண்டத்தில் எந்தவருணாச்சாரம் தார் எக்கருமங்களைச் செய்யவேண்டு மென்பது முதலிய விஷயங்களைக்காட்டி ஸ்வஸாமான்ய தர்மங்களும் விசேஷதர்மங்களும் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஞானகாண்டமானது எந்த உண்மையையறிந்தே இந்தப்பிறவிக்கடலினின்றும் கலாயேறக்கூடுமோ அத்தகைய உண்மையை உபதேசிக்கின்றது. அறிந்து கொண்டு அனுபவிக்கவேண்டியதேயாயினும் அதனுண்மை தெரியவேண்டுமோ ஞான ஜீவன், ஈசுவான், உலகம், தேகம், கர்ம, இன்பதுன்பப் முதலியவைகளையும் எண்கறித்துக்கொள்ளவேண்டியதாகின்றமையால் அவைகளின் ஸ்வரூபமும் ஞான காண்டத்தில் சொல்லப்படுகின்றது.

இனிவிப்படிப்பட்ட வேதத்தை யோதத்தக்க அநுகாசன யாவா எனின் முதல் மூன்றுவாணத்தார்களே என்பது நிர்ணயம். இனிமற்றவர்கள் ஒதினால் விளங்காதோ எனின், அதைக்கொண்டு அங்கனம் கூறியதல்ல, பின்னையா தெனின் அவர்களைத்தவிர மற்றவர் ஒதினால் ஒதுவிப்போர்களுக்கும் ஒது வேர்களுக்கும் காகயாதனாதிகளால் தண்டனையுண்டென உண்மைதூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையால் இவ்விஷயத்தில் சங்கித்தல் வீணேயாம். இனிவிங்கனமாயின் மூன்று வருணத்தாருக்கங்க்யமாய் மற்றவர்களைக் கூடிய மண்டவது எப்படியெனின்? இதிகாஸ புராணங்களின் மூலமாகவும், ஒதியறிந் தவரிடம் பாஷாந்தாங்களின் மூலமாகவும் நன்றாயறிந்துகொள்ள இயலுமாந லால் அவ்வழியே அறியவேண்டி மென்றறிக.

ஆனால் தற்காலம் நான்காம் வாணத்தார் இவ்விஷயத்தில் சிறிதும் வருத் தப்படவேண்டியதில்லை. ஏனெனின் முதல் மூன்று வாணத்தார்கள் ஒதவேண்டி யவைகளைக் கிரமமாய் ஒதிக்கிரமமாகவே அர்த்த விசாரமும் செய்து அவ்வழியே அதுஷ்டானந்தத்திலும் கொண்டுவந்து லோகோத்திரமாகிய கேசுமத்தைத் தேடிக் கொள்கின்றவர்களாயிருப்பார்களாயின் நமக்கு மாத்திரம் இதற்கிடயில்லாமற் போச்சுதே என்று வருத்தமடையலாம். அங்கனம்சாமல் விசேஷமாய் எல்லா ரும் இவ்விஷயத்தில் ஒரேமாதிரியாய் இருத்தலே காணப்படுகின்றமையால் எல்லோருமே பச்சாத்தாபமடையக் கூடியதாயிருக்கின்றது. ஆனால் வேத வேதாங்கங்களையோதுதற்கு இடமிராவியினும்தத்தம் வாணாச்சாரமந்தைமாத்திர ம் எவ்வளவு சிரமமேற்படினும் விடாமற்கைப்பற்றி வருவார்களாயின் வே தாங்கங்களை யோதியியாமலே கேசுமத்தைப் பெறலாம் என்பது நினைணம்.

இனிச்சிலர் வேதத்தை அர்த்தவிசாரம் செய்தால் மாத்திரம் பயனைப் பெற லாமோயன்றி கேசுமம் சப்தாத்திரத்தை யோதிய பிராமணர்களுக்கு அந்னால் பயனாய் துமில்லை எனச் சங்கிப்பார்கள். இதுவும் ஆராய்ச்சிக் குறைவேயாம். ஏனெனின் வேதம் சப்தாத்திரமான மாதலால் என்றறிக. இதிகாஸ புராணதர்ம

சாஸ்திரம் முதலியவைகளே அர்த்த விசாரத்தை முக்கியமாய்க் கொண்டவை. வேதமோ எனின் சப்தபிராதானமாயுள்ளதாதலால் அர்த்த விசாரம் செய்யாவியு னும் கேவலம் அத்தியயன மாத்திரத்தாலும் மந்திரமாத்திரத்தை உச்சரித்தலா லும் அபாரமாகிய கேடும்ந்தையளிப்பதாயுள்ளது. இவ்விஷயம் காவ்யம் படிப் பவர்களுகிய பாலர்களாலும் நன்கறியக்கடும். அதாவது

யபௌஷ்டிபு ஹுஷஸ்தி திரடியிக தாபுஷபு யாநாஸ்திரா

யபுஷ்டிபு வணர துராரணவது நாஜ்ஷஸு ஹுஷஸ்தி திரா”

யாதென்று சப்தத்தையே பிரதானமாய்க் கொண்டுள்ளதும் ராஜா க் றைப்போன்றதுமாகிய வேதத்தால் அறியப்படுவதோ, யாதென்று அர்த்தத்தையே முக்கியமாய்க் கொண்டதும் ஸ்நேகிதர் சொல்போன் றதுமாகிய புராணவசனத்தால் அறியப்படுவதோ ”

என்று கூறியபிரதாபருத்திரீயம் முதலிய கிரந்தங்களில் உள்ளதென லாகத்தினாலும் இதனை நன்கறிந்து கொள்ளலாம். ஆதலால் அர்த்த விசாரமிராத அத்தியயன மாத்திரத்தைச் செய்தவர்களுக்கும் அபாரப்பயனுள்ளதென்றறிக. ஆனால் அத்தியயனத்தோடு விடாமல் அர்த்த விசாரமும் செய்தால் மிகவும் வி சேஷப்பயன் உள்ளதென்பதே நிர்ணயம்.

இங்ஙனம் அநிகம்பிரமாயுள்ள வேதத்தின் அர்த்தமானது கேவல விற்பத் திமாத்திரத்தால் அறிந்துகொள்ள இயதாதாதலால் உள்ளபடி அதன்பொருளை யறிந்துகொள்ளுதற்கு வேண்டிய ஸாதநங்களையும் பயிலவேண்டும். அந்த ஸாத னங்களே அங்கங்களுள்பலவையாம். அவை சேகக்ஷ வியாகரணம், சந்தஸ், நிருத்தப் ஜ்யோதிஷம், கல்பப்பஸுத்திரம் என ஆறுவகையாயுள்ளன. இவைகளும் கல்பபந்தோருட்கடையெறவனவாயினும் பூர்வகல்பப ஆதபூர்வியின்படி இயற் றப்படுவன என்பதல்ல.

இந்நூல்களை இயற்றுவோரும் இந்நூல்களின் வாக்கியமுறைகளும் கல்ப் பந்தோரும்மாறி வருவன ஆயினும் இவை கல்பபந்தோரும் நடைபெறுவன ஆத லின் ஆதிகாரிகநூல்களே என்றறிக. ஆனதுபற்றி இந்நூல்களும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

இவைகளுள் சேகக்ஷாவது அக்ஷரம் ஸ்வரம் மாத்திரை பலம் ஸாமம் ஸந் தானம் இனும் இவ்விஷயங்களைப் பிரஸ்தாவிக்கும்நூலென்றறிக. அக்ஷரமாவது அகாரம் முதலியவரணங்களாம். ஸ்வரமாவது உதாத்தம் அதுதாத்தம் முதலிய வைஎன்க. மாத்திரையாவது ஹ்ரஸ்வம் தீர்க்கம் முதலியன. பலமாவது அக்ஷ ரோச்சாரணங்களுக்கு வேண்டிய ஸ்தாநப்ரயத்தனங்களாம். ஸாமம் எனின் ணம்மிய மென்பதாம். ஸாமம்மியமெனின் தோஷமின்மையே. தோஷங்களா வன, சீழி ரொக்கம்பனம் முதலியவைகளால் உபாம்சு, தஷ்டம், த்வரிதம் முதலியனவாகிய குற்றங்களாம் என்றறிக. இனி ஸந்தானமாவது ஸம்ஹிதை. அதாவது வாயொ-ஆயாஹி எனும் சொற்களின் சேர்க்கையில் வாயாவா யாஹி” எனும் ஸந்தியாதேசம் வருதல் முதலியதாம். இங்ஙனம் சேகக்ஷசொல் லப்பட்டது.

வியாகரணமாவது பாணினி முதலியவர்களாலியற்றப்பட்டுள்ள சப்தசாஸ்திர வகுப்பினாலேயாம். இனிப் பாணினி மூன்றுவர்க்களிடத்தில் பிறந்தவரான ஐசு. அவர் பிறந்த பிறகல்லவோ பாணினி வியாகரணம் ஏற்பட்டது. அதற்கு முன் வியாகரணம் எனும் வேதாங்கதால் ஏற்படாமலிருந்ததோ? எனும் சங்கைகொருக்குமிதற்கும், அதனுண்மையறிக. அதற்குமுன்னரும் கார்க்கியம், காலவம், சாகல்யம், சாகடாயகம், பாரதவாஜம் முதலிய வியாகரணங்களிருந்ததாகப்பாணினி வியாகரணத்தின்ஸூத்திரங்களினாலேயே நன்கறியப்படுகின்றது.

ஆதலால் இதனில் சங்கைக்கிடமில்லை என்க.

இனிச்சந்தஸ் எனும் நூலாவது எழுத்துக்களைக் கீணக்கிட்டு மந்திரங்களின் இயல்பைப்போதிக்கும் பாப்பிலக்கணமையாம். நிருத்தமாவது வேதத்தில் வரும் சொற்களுக்குப் கடினமானவாக்கியங்களுக்கும் அர்த்தத்தைப் போதிக்கும் நூலாம். இந்நூல் யாஸ்கமாபுருவராலியற்றப்பட்டுள்ளது. நிருத்தமென்று நூலில் கைகண்டிகம், கைகமம், கைவதம் என மூன்று காண்டங்கடங்கியிருக்கின்றன. இந்நூலை வேதத்திற்கு ஓர் அரிய உரைநூல் எனக்கொள்ளலாம்.

இயோதிஷமாவது, வேதத்தில் கால விசேஷத்தைக் குறித்தே கர்மங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையால் வேதத்தினால் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களை அதுஷ்டித்தனக்குக் காலவிசேஷமாகிய திறி வராக்ஷத்திராதினின் ஞானம் அவசியம் வேண்டப்படுகின்றது. ஆதலால் அங்ஙனம் அக்காலவிசேஷங்களை ஒரு ஹேவிபரீதங்களினின்றுத் தெரிந்துகொள்வதன் பொருட்டிக்குற்றறித்துக்கொள்ள வேண்டியதாகிய நூலேயாம்.]

கல்பஸூத்ரமாவது; ஆர்வலாயனா போதாயினர் அபனதப்பர் முதலிய மஹாமூர்வர்களாலியற்றப்பட்டது. வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட கர்மங்களை அதுஷ்டிப்பதின் முறையையும் எந்தெந்த மந்திரங்களை எந்தெந்த கர்மாவில் உச்சரிக்கவேண்டிமெனும் விசயோகங்களைப் பறித்து வகித்துவித்துச் சொல்லப்பட்டிருப்பதுமாகிய நூலேயாம். அது சமேதநூலிதாம். எம்மர்த்த ஸூத்திரம் என இருவகைப்படும். சமேத ஸூத்ரமாவது யாகாதிக்கர்மங்களின் முறையை உணர்த்தும் ஸூத்திரமாகியாம். எம்மர்த்த ஸூத்திரமாவது எம்மர்த்தில் விசேஷமாகியச் சொல்லப்பட்டிருக்கும் விதியாவந்தன ஓர்பாஸனம் வசுவீதவாதி வக கர்மங்களையும் அதுஷ்டிக்கும் முறையைச்சொல்லும் நூலாம்.

இந்நூலைக் கருற்றிய ஸூத்ரமெனப்படுவதாம். இந்நூலைச் சொல்லப்பட்ட ஆறு நூல்களும் மனிதருக்குக் கைகால் முகவிய அங்கங்கள் போல வேதத்திற்கு அங்கங்களாயிருக்கின்றன. ஆனதுபற்றியே இவைகள் வேதாங்கங்கள் என்று வழங்கப்படுகின்றன. அதாவது

ஹம்ஃவாஹி துவெஹி ஹம்ஹி கஹி ஹம்ஹி கஹி |

ஜெஹி திஷாபிபநா உக்ஷாநிபுராத்ஹி ஹிபுராத்ஹி |

ஸீக்ஷாஸூராணா துவெஹி ஹிபுராத்ஹி கஹி ஹிபுராத்ஹி |

தஸூராத்ஹிபுராத்ஹி கஹி ஹிபுராத்ஹி கஹி ஹிபுராத்ஹி |

“வேதத்திற்கு சந்தஸ் பாதங்கள். கல்ப்பஸூத்திரங்களை கைகள். ஜ்யோதிஸ் சாஸ்திரம் நேத்திரமாம். ந்ருத்தம் காது என்பதாம். வேதத்திற்கு சீக்ஷையே மூக்கு. வியாகரணமே முகமாம். ஆதலால் அங்கங்களோடுகூடவே வேதமோதுக. அங்ஙனம் ஒதினால் ப்ரும்மலோக மெய்துவதற்கு ஏதுவாகும்.

என சீக்ஷமுதலிய தூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. கை, கால், கண், முகம் முதலிய அவயவங்களையின்றி ஜீவாத்மாவோடு எங்ஙனம் வியவஹரிக்க முடியாதோ அங்ஙனம் சீக்ஷை, வியாகரணம் முதலிய அங்கதூல்களின்றி வேதத்திலுள்ள விஷயத்தைச் சிறிதும் அறிந்துகொள்ள இயலாதென்க.

இங்ஙனம் ஆறு அங்கங்களும் சொல்லப்பட்டன. ஆயினும் மிகவும் அவசியமாய்க்கற்றறிந்துகொள்ளவேண்டியவைகளாகிய மற்றும் சில தூல்கள் இருக்கின்றன.

“புராண ந்யாய பரிபோலா யஜுஸாஸூராமரிஸி தாஃ |

வெபாஹ்யா நானிவிடி ராபா யஜுஸ்யவத ஃபுஸ”

“புராண ந்யாயம், மீமாஸை, தர்மசாஸ்திரம், ஆதி அங்கங்கள் இவைகளாகியவை வேதங்களை பதினான்கு வித்யைகளுக்கும் ஸ்தானங்களாய் தர்மத்திற்கு இருப்பிடங்களாயிருக்கின்றன.

என யாக்ஞவல்க்யர் முதலியமூவர் கூறியவாறு புராணம், ந்யாயம், மீமாம்சா, தர்மசாஸ்திரம் முதலிய தூல்களும் வேதத்தின்பொருளை யறிதலுக்கு அவசியமெவ்ண்டிய ஸாதனங்களாகின்றன.

இவ்விஷயம் அறியத்தக்கது. உவதமானது “இதனைச்செய் இதனையுபாஸிப்பாயாக இதனையறிந்துகொள்” என்பது முதலிய கர்மோபாஸனஞ்ஞான விஷயங்களைப் பொதிபபதும் ராஜாக்களுட்பானறதுமாயுள்ளது. அது பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படாத விஷயங்களை விளக்கிககாட்டுவது. அதனை ஈச்வரனால் வற்படுத்தப்பட்ட ஆணையென்றே கொள்ளவேண்டும். அதனைப்பிரதிக்கையென்றறிக.

பிரதிக்கையாவது யாதாஹு. ஒர்விஷயத்தை “இது இப்படி” என்பதாகச் சொல்லுதலே. இது இப்படி. எனும் சொல் மாததிரததால் அவ்விஷயம் விளங்குதல் அரிதாதலால் அதனை றேறதுவோடு யுக்தியுத்தமாய் சொல்லவேண்டும். இனி அப்படிச் சொல்லப்படும் உவதமானத்திரததால் அவ்விஷயம் உள்ளபடியாய்ப்படுமென்பதல்ல. ஆதலால் அதற்கோர் திருஷ்டாந்தத்தைக்காட்டவேண்டியதவசியமாகின்றது. இவ்வுண்மைபற்றியே பரதிக்கையுறேது திருஷ்டாந்தங்களாலேயே விஷயம் விதிபபது என முன்னோர் பரப்பரையில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. உலகில் மனிதர் நடந்துகொள்ளவேண்டிய நிலமையைச் சொல்லும் வேதத்தினைப் பிரதிக்கையெனக் கொள்ளத்தக்கது.

அதற்கு ஸ்மருதிகெடுத்ததால்வாரும். இந்நிலாஸ புராணங்கள் திருஷ்டார்க
யும். இங்ஙனம் ச்ருதி, ஸ்மருதி, இந்நிலாஸ புராணங்கள் முறையே பிரதிக்கூ
றேது திருஷ்டார்க்கணாய்ப் பிரவர்த்தித்திருக்கின்றன. உதாரணமாக
“ஹிராஹஸ்யோயுரோவாஸீத”

பிரதிதினமும் (ஸந்தியை தோரும்) ஸந்தியை உபாஸினை செய்கு
வன வேதமானது ஸந்தியாவத்தனம் செய்யவேண்டுமென விதிக்கின்றது.
இதனால் ஸந்தியாவத்தனம் செய்தல் அவசியமென்பது மாத்திரம் அறியப்படுகின்
றதேயன்றி, செய்யவேண்டியதவசியம் என்பதற்கு ஹேது காணப்படவில்லை.
ஆதலால் ஹேது வடிவமாக எழுந்த அதனைப் போதிப்பதற்காக மனு முதலிய
வர்களை ஸ்மருதி முதலிய தூக்கன் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன.
சங்கை,

“தடிஹவாவனதெஸுஹவாழிநஃவ உயுஹிஃவாஃ ஸாயு
யாமாபத்யுரூ கூஹிஃ தூகாஸு வஹுஃவிஹிஃ தூ வனதா
கூவொவஜீ ஹஸ்கா”

“அங்கனமிந்த ப்ரும்மவாதிகளானவர் ஸந்தியாகாலத்தில் கிழக்கு
ருகமாயிருந்து காயத்திரியினால் அபிமந்திரிக்கப்பட்ட ஜலத்தை உய
ர்த்துக்கி விடுகின்றனரன்றே. அந்த ஜலம் வஜ்ஜிரமாய்”

என்பது முதலிய சுருதிவாக்கியங்களால் ஹேதுவும் சொல்வப்பட்டிரு
கின்றதே! அப்படியிருக்க ஹேதுவாக ஸ்மருதியெனத்தனியே தூர் தூல் ஏன்
பிரவர்த்திக்கவேண்டும்? எனச்சிலருக்குச் சங்கை நிகழும். இங்ஙனம் சங்கித்
தல் உசிதமல்ல. இங்கு காட்டிய சுருதியானது ஹேது திருஷ்டார்க்கம் போலக்
காணப்படலும் ஏத்தகையஸந்தேஹங்களை நீக்குவதற்குஹேது சொல்வவேண்டு
மோ அத்தகைய ஸந்தேஹங்கள் இத்தச்சுருதிகளால் நீக்குகின்றனவல்ல. அதுவது
ஸந்தியாவத்தனம் ஏன் செய்யவேண்டும்? செய்யாவிடில் கெடுதியெப்படி நிக
ழும்? உலகில் கெடுதியென்பது யாதானும் தூர் காரியத்தைச் செய்வதனால் மட்
டும் நிகழுமேயன்றி ஒன்றையிராத அபாவத்தினால் தூர் காரியமும் நிகழுகின்ற
தில்லையே? ஸந்தியாவத்தனம் செய்யாதிருத்தல் செய்கையின் அபாவமேயன்
னே. காரியமானது யாதானும் தூர் காரணத்தைப்பற்றி யேற்படுமேயன்றி தூர்
காரணமுட்கலாமல் ஒன்றும் ஏற்படுகின்றதில்லை. கெடுதியென்பது பாவருப
மாகிய காரியம். அது ஸந்தியாவத்தனத்தின் அபாவத்தினின்றும் உண்டாகின்ற
தெனின் புத்திக்கு விரோதமாகின்றமையால் அதனை பொத்துக்கொள்ளக்
கடியதல்ல. கெடுதிவாவேண்டுமாயின் அதற்குக் காரணமான கெட்டகாரியத்
தைச்செய்யவேண்டும். அங்கனமின்றி ஸந்தியாவத்தனத்தைவிட்டுச் சுட்மா
திருத்தவினால் கெடுதிவரும் என்பது சுத்தப்பிசுரு. ஆதலால் ஸந்தியாவத்தனம்
செய்யாமலிருக்கலாம் என, ரூதர்க்க புத்தியுடடபோருக்குத் தோன்றக்கூடும்.
ஆதலால் அதற்குத்தக்க புத்தியாகிய ஹேதுவைக்காட்டியே ஸந்தியாவத்தனம்

அவசியம் செய்யவேண்டுமென்பதைப் புத்தியில் பதியச்செய்வதன் பொருட்டு ஸ்ம்ருதி வாக்கியங்கள் பிரவர்த்தித்திருக்கின்றன. அதாவது

சூநாடித்யுதயஸூய்யாரிநுகரீபாணிஸெவதெ |

ஸஜீவநூவஸூய்யாரிநுகரீபாணிஸெவஜாபதெ

“எவன் ஸந்தியையை அனாதரவு செய்துவேறுகாரியங்களில் செலுகின்றானோ அவன் ஜீவிக்கும்போதே ருத்திரனாய் போய் மரித்த பின்னர் நாயாகவும் பிறக்கின்றான்.

ஹம் ஸ்ம்ருதி வாக்கியத்தினால் ஸந்தியாவந்தனத்தை “அனாதரவு செய்து என ஹேது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது செய்கையின் இன்மையாகிய அபாவத்தினின்றும் கெடுதியாகிய பாவப்பயன் எங்கனும் நிகழும் எனும், சங்கையாம்ஸந்தியாவந்தனம் செய்யாதிருத்தலானது அபாவமாக (இன்மையாக)வே காணப்பட்டனும் அது ஈசுவராக்களையே அநாதரவு செய்தல் எனும் பாவரூபமாகிய ஓர் செயலாகவே யிருக்கின்றமையால் அதனால் கெடுதியாகிய பயன் நிகழாதல் யுத்திரோதமாகாது என்பதைப் போதிப்பதாகின்றது. இங்ஙனம் ஆழ்ந்து விசாரித்துப்பார்க்கின் வேதமெனும் பிரதிக்கூர் கார்த்தத்திற்கு ஸ்ம்ருதி எனும் தூல் ஹேதுவாகவே பிரவர்த்தித்திருக்கின்றது என்பது விளங்கும். இங்ஙனமே திருஷ்டாந்தமுகமாய்ப் போதிப்பதன்பொருட்டு புராணத்தினும் அவசியமே என்றறிக.

இனி ஸ்ம்ருதிகள் எத்தனை? ஸூத்திரங்களெத்தனை? எனின்.

மனு, ப்ருஹஸ்பதி, தக்ஷர், கௌதமர், யமர், அங்கிரர், யாக்ஞியவல்கியர், பிரசேதஸ், சாதாதபர், பராசரர், ஸ்வர்த்தர், சங்கர், விகிதர், அத்ரி, விஷ்ணு, ஆபஸ்தம்பர், எனும் பதினெட்டரிஷிகளால் பதினெட்டுஸ்ம்ருதிகள் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. இவையன்றியும் உபஸ்ம்ருதியென ஜாபாலி, நாசிகேதஸ் ஸ்கந்தர், லோகாக்ஷி கச்யபர், வியாஸர், ஸநத்ருமாரர், சந்தனு, ஜநகர், வியாக்கிரர் காத்தியாயனர், ஜாதுகர்ணர், கபிஞ்ஜலர், போதாயனர், காணாதர், விசுவாமித்திரர், பைபுலாவி, கோபிலர் முதலியவர்களால் உபஸ்ம்ருதிகளெனும் தூல்களியற்றப்பட்டிருக்கின்றன. அன்றியும் வலிஷ்டர், நாரதர், ஸுமந்தர், பிதாமகர் பப்பரு, தார்ஷ்ணஜினி, ஸத்தியவிருதர், கார்த்தியர், தேவலர், ஜமதக்கினி, பரத்வாஜர், புலஸ்தியர், புலஹர், கிருது, ஆத்ரேயர், சாகலேயர், மர்சி, வத்ஸர், பார்ஸ்கர், ருசியசிருங்கர், பைஜாவாபர் என இருபத்தோர்வரும் இருபத்தோர் உபஸ்ம்ருதிகளை இயற்றியிருக்கின்றனரெனவும் அறியப்படுகின்றது.

இனி, ஸூத்திரங்களெவ்வளவு எனின் பதினெட்டாம். அவையாவன போதாயணம், ஆபஸ்தம்பம், ஸத்தியாஷாடம், திராவ்யாயணம், ஆகஸ்த்யம்,

வேதவியாபாரத்தாவம்.

சுக்லியம், ஆச்வலாயனம், சாம்பூமியம், காத்தியாயனம், வைகாணஸம் செனகேயம், பாரத்துவாஜம், ஆக்ஷிவைச்யம், ஹையினீயம், மாதுன்யம், சென்னடிச்யம், பௌத்தீயம், என்பவையாம் என்றிக.

வேதவியாபாரத்தில் குறிக்கப்பட்டனவும் ஸ்ம்ருதிகளில் விதிக்கப்பட்டனவுமாகிய கர்மங்களை நடைபெற்றும் வழியானதுகருவிகாண முறைகளின் விளக்கத்தோடு கூட இந்த ஸூத்ரிகளினாலேயே விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவைகளெல்லாம் பாரதிகளென்றும் கிருஷ்ண ஸூத்ரிகளென்றும் சொல்லப்படும். அன்றியும் இத்தகைய ஸூத்ரிகள்கள் அந்தந்த சாகையோர்க்கு அனுஷ்டாபம் பாரதிகளாகிய உபயோகிக்கப்பட்டவரும் மந்திரபேதம், அனுஷ்டானக்கருவிகளாகிய முத்தியைவகளைப் பிரித்து விசதமாகச் சொல்லுகின்றன.

இந்த ஸூத்ரிகள்கள் இப்பரதகண்டம் முழுதும் கலந்து நடைபெற்று வருகின்றன. ஆயினும் தென்தேசத்தில் போதாயனம், ஆபஸ்தம்பம், ஸத்தியாஷாடம், திராவிடியாயனம், ஆச்வலாயனம், காத்தியாயனம் என்னும் இவைகளே விசேஷமாய் நடைபெறுகின்றன. வைகாணஸம், பாரத்துவாஜம், ஆக்ஷிவைச்யம், ஹையினீயம், மாத்தியத்தினம் எனும் இவைகளும் நடைபெறுகின்றனவாயினும் விசேஷமாய் மிகுதியாயில்லை. ஆக இப்பதினாறு ஸூத்ரிகள்களும் இத்தென்னாட்டி வருகின்றன என்பது அறிக. தென்னாட்டுத் தேசத்திலும், கன்னட தேசத்திலும் சாம்பீகியம், கௌடீதகம் எனும் இரண்டு ஸூத்ரிகள்களும் கூட அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகின்றன. காசி, பாஞ்சாலம், அயோத்தி, பிரயாகை, புனா முதலிய இடங்களில் பதினெண் ஸூத்ரிகள்களும் தற்காலமும் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இத்தென்னாட்டில் கிருஷ்ணயஜுர்வேதிகள் போதாயனம், ஸத்தியாஷாடம், ஆபஸ்தம்பம், ஆக்ஷிவைச்யம், பாரத்துவாஜம், வைகாணஸம், எனும் ஆறு ஸூத்ரிகள்களையும் சுக்லயஜுர்வேதிகள் காத்தியாயனம், மாத்தியத்தினம், எனும் இரண்டு ஸூத்ரிகள்களையும் அனுஷ்டித்து வருகின்றனர். அன்றியும் போதாயனருக்குப் பகவான் என்றும்; ஸத்தியாஷாடருக்கு ஹிரண்யகேசியர் என்றும், ஆபஸ்தம்பருக்கு ஸூத்ரிகள்களார் என்றும் யாஞ்ஞிய வஸ்க்கியருக்கு ஸேநியர் என்றும் மறுகாமமும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது.

இனிப்புராணங்கள் பதினெட்டு அவையாவன ப்ரும்மபுராணம், பாத்மபுராணம், விஷ்ணுபுராணம், சைவபுராணம், பாகவதபுராணம், நாரதீயபுராணம், பவிஷ்யபுராணம், மார்க்கண்டேயபுராணம், ஆக்ஷிபுராணம், ஸயங்கபுராணம், வாராஹபுராணம், ஸ்காந்தபுராணம், வாமனபுராணம், மாத்ஸ்யபுராணம், கர்மபுராணம், காலபுராணம், ப்ரும்மாண்டபுராணம், என்பவையாம். இவையே மஹாபுராணங்களென்னப்படும். இவைகளையிறற்றியவர் வேத வியாஸரே.

உபபுராணங்கள் என மற்றும் செவ்ருக்கின்றன. அவையாவன உசகல், கபிலர், ஸ்ரீ, ஸகத்ருமார், சம்பு, இவர்களுடைய புராணங்களும் சிவதர்மம், ஸௌரம், தென்குலம், நாரதீயம், நாரதமீதம், நாரத்யம், பாரதசம், ப்ருகு கீழ்விதை,

அங்கிரஸஸமஹதை பாரீசம், மானவம், வாவிஷ்டலைங்கம், வாருணம், எனப்படு
கனெட்டாம் என்க.

இங்ஙனம் பூர்வகிரந்தங்களின் விபரமென்பதற்கி. இந்தவேதத்திலுள்ள
ஞானகாண்டார்த்தங்களையறிந்து பரம்பொருளை யனுபவித்தலே முக்திலேறுத
என்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. ஆயினும் அத்தகையஞானகாண்டார்த்தம் நன்றும்
அறியவேண்டுமாயின் மற்றும் சிலகிரந்தங்களை விசாரித்துத் தெரிந்துகொள்வ
வேண்டியதவசியமாயிருக்கின்றது. அத்தகைய கிரந்தங்களை ஞானகாண்டாங்
கங்கள் எனக்கூறலாம். அவை துவைத நூல்களென்பதாம். துவைதம் யாதென்
பதையறியாமல் அதீவைதத்தையறிய இயலாது. அத்வைதமாகிய உபநிஷத்தை
யே அதீனைவிளக்க எழுந்த ப்ரும்ம ஸுத்திரத்தையோ படிப்பதற்கு முன்ன
ரே ஞானஞ்சாஸ்திரங்களாகிய ரையாயிகம், வைசேஷிகம், ஸாங்கியம், பாதஞ்
ஜலம், ஜைமினீயம் எனும் ஐந்து தரிசனங்களையும் குருமூலமாய்ப் படித்துத்
தெரிந்துகொள்வதுவேண்டும். இவ்வைந்து சாஸ்திரங்களும் வியாஸஸுத்திரமும்
சேர்ந்து ஆறு சாஸ்திரங்களாகும் ஷட்தரிசனங்களென்னப்படும். முதல் ஐந்து
ஸுத்திரங்களும் துவைதம் என்றும் வியாஸஸுத்திரம் அத்வைதமென்றும்
சொல்லப்படும். அத்வைத தர்சனமாகிய வியாஸஸுத்திரம் படிப்பதற்கு முந்
தியே ஈசபாயிஷ் முதலிய ஐந்து தர்சனங்களைப் படிப்பதற்கு முன்பு
கொண்டால் அத்வைதசாஸ்திரத்தில் ஸந்தேக விபரீதமின்றிச் சுருவாய் வஸ்து
நிச்சயம் ஏற்படும. இவ்வைந்து சாஸ்திரங்களையும் படித்தாமல் அத்வைதநூல்
படித்தாமாகால் தொடர்வியடிபங்களில்லல்லாம் ஸந்தேஹமும் விபரீதநா
னமும் ஏற்படுமென்றறி நிச்சயம் ஏற்படுகின்றதில்லை.

மற்ற ஐந்து தர்சனங்களிலும் அத்வைதசாஸ்திர வித்தார்த்தத்திற்கு விரோ
தமாகச் சிலவிஷயங்கள் காணப்படினும் அவசியம் அறிந்துகொள்ளவேண்டிய
தும்அத்வைதசாஸ்திரத்திற்கு முடன்பாடாயுள்ளதுமாகிய ஏராளமான விஷயம்
இருக்கின்றது. இவ்வண்மைகொண்டே ஐந்து தர்சனங்களையும் அறியவேண்
டியது அவசியமென்றதற்கி. இவைகளுள் ரையாயிகதர்சனஸுத்திரமியற்றிய
வர் கௌதமரும், வைசேஷிகஸுத்திரமியற்றியவர் கணாதமுநீவரும், ஸாங்கிய
ஸுத்திரமியற்றியவர்கபிலரும், யோகஸுத்திரம் இயற்றியவர் பதஞ்ஜலியும்,
மீமாம்ஸாஸுத்திரமியற்றியவர் ஜைமினீயும் என்றற்கி. இவ்வைந்து ஸுத்
திரங்களையுமியற்றியவர்களாகிய ஐந்து மஹாமுனிவரும் அத்வைதஞானமே
மோகூலேறுது என்பதைக் கருத்தில் கொண்டவர்கள் என்பதே உண்மை. இவ்
வைந்து தர்சனங்களையும் படித்துத் தெரிந்துகொள்ளாமல் அத்துவைத தர்சனத்
தைப்படிப்போமானால் பிருதிவிமுதலிய ஐம்பூதங்களும் அவைகளின் காரியப்
பொருள்களுமாயுள்ள பதார்த்தங்களின்ஞானம், ஸ்தானதேஹபேதம், லோகாத்ர
ஸ்வரூபம், கர்மகதி, புருஷயத்தினம், ஈசுவாஸ்வரூபம், தியானக்கிரமம்
வின் ஸம்பந்தமாயுள்ளதத்துவம் இவை முதலிய விஷயங்களைப்பற்றிய
கள் நன்றாயறியப்படமாட்டாஎன்பது நிச்சயம். இவ்விஷயங்களின் உ

தரிசனத்தினால் கண்ணுப்போதிக்கப்பட்ட விஷயம் என்பது ஒன்றே. பஞ்சமஸூத்திரத்தினால் கருக்கமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்விஷயம் கண்ணுத்திரியாவிடில் பாபத்தினால் பயமும் ஈசுவரபத்தியும் வைராக்கியம் முதலியதும் சிறிதும் கைகடாது. ஆதலின் இந்த ஈந்த தரிசனமே அந்நவதசாஸ்திர விசாரணைக்கு முன்னரே படிக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டியன்றிக.

ஆன்மையறிபாமல் ஸாக்ஷியத்தில் ஈசனில்லை எனச் சொல்லப்படுகின்ற பஞ்சமஸூத்திரத்தின் அத்துவித விரோதமாய்ச் சொல்லப்படுகின்றமையால் பஞ்சமஸூத்திரபாஷ்யங்களில் அவை கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவாதலால் அவைகளைப்படிக்கக்கூடாது எனச்சங்கடப்பவரைத்தற்காலம் விசேஷமாகக் காணலாம். ஸூத்ரபாஷ்யங்களில் கண்டிக்கப்பட்டவைகளைப் படித்தல் கூடாதெனின் ஸூத்ரபாஷ்யத்தில் கையாட்கமதம், ஜெயகீயமதம், முதலிய தரிசனங்களும் ஒரோரிடத்திலையாகரணமதாதிததாத்தும் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையால் கையாப் மீமாம்ஸை வியாகரணம் எனும் இவைகளையும் படிக்கக் கூடா தென்றெற்பயம். அப்படியானால் ஸூத்ரத்தின் டொருளைச் சிறிதும் அறிந்து கொள்ள இயலாமற் போவதுபதயர்

புராணம் புராணம் புராணம் புராணம் புராணம் புராணம் புராணம் புராணம்

பெரியபுராணம் திருவிழா புராணம் புராணம் புராணம் புராணம்

புராணம் கையாப், மீமாம்ஸை, தர்மதூஸ், சைவ வியாகரணம் முதலிய ஆறு அங்கங்கள் இவைகளோட்கூடிய வேதக்களை சுதாத்த சுவீததைகளெனவும் தர்மததிருக் ஸ்தானக்கமாயர்

என்பதுமுதலிய ஆன்ஞர் வாக்கியங்களும் விசேஷமேயாகும். ஆதலால் கையாப்மீமாம்ஸாதிகள் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவைகளைப்படிக்கவேண்டிய தவசியமென்றகொள்ளுவதுபோல ஸாக்ஷியம் யோகம் எனும் தரிசனங்களையும் படித்தல் அவசியமேயாம் என்க.

அன்றியும் இந்த விஷயத்தைச் சுற்றக்கவனிக்கவேண்டும். ஈசுவரஸாக்ஷியகாரிகைக்குப் பாஷ்யம் எழுதியவர் பகவத்பாத சக்கராசார்யஸ்வாமிகளுக்குக் குருவாகிய கோவிந்தபகவத்பாத ஸ்வாமிகளுக்கும் குருவாய்னவரும் கேரில் கூகரும்பத்திற்கு கிஷ்யருமாகிய மஹாமஹிமமொருந்திய அபியுத்தர் னாகிய ஸ்ரீ கௌடபாதஸ்வாமிகளன்றோ. ஈசுவரஸாக்ஷியமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையால் ஸாக்ஷியத்தைப் படிக்கவேண்டியதல்லவெனின், அத்து விதப்பதிட்டாபகானாகிய அந்த அபியுத்தான் அதற்குப் பாஷ்யமெழுதுவாரா என்பதையோஜிக்கவேண்டும். அங்ஙனமே யோகஸூத்திரத்திற்குப் பாஷ்யமான துபஞ்சமஸூத்ராரியிராகிய வேதவியாலரால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றதா?

இவ்விஷயங்களை யோஜித்துப் பார்த்தால் தரிசனத்தாங்களைக் கற்றறிந்து கொள்ளுதல் அவசியமென்பது விளங்கும்.

அன்றியும் இதனைச் சற்றையோஜிக்கவேண்டும். பரம்பொருளை ஸாக்ஷாத்கரிக்கவேண்டியாயின் சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசம் எனும் இம்மூன்று ஸாதனங்களும் வேண்டுமென வேதாந்தத்தில் சொல்லப்படுகின்றது. வாமதேவர் ஈகர் முதலிய மஹரீயர்களைப்போன்ற உத்தம பரிபாகிகளுக்கு சிரவணமொன்றே போதுமாயினும் மற்றவர்களுக்கு மனன நிதித்தியாசனங்களும் அவசியமேயாம். சிரவணமாவது உபபிஷத் வாக்கியங்களின் அர்த்தத்தை விசாரித்தலே, மனனமாவது அவ்வர்த்தத்தினால் அறியவேண்டிய வஸ்துவினில் நிகழுணவாகிய சங்கைகள் நீங்குமாறு புத்திப்பாடு விசாரித்தலேயாம். நிதித்தியாசனமாவது சிரவணமனனங்களினால் அறியப்பட்ட வஸ்துவிலேயே மனனை வாக்ரமாய் நிலைபெறச்செய்து தியானித்தலே இது விதி இது அர்த்தவாதம் என்பது முதலிய விஷயங்களை நிர்ணயிக்கத்தக்க போக்கியத்தைப் ஸம்பாதித்துக் கொண்டே வேதாந்தவாக்கியங்களைச் சிரவணஞ்சம்பவென்றும். அஸ்ஸாவிடிஸ் ஸரியாயி பொருள்விளங்காது ஆதலால் அபபாடிப்பட்ட ஞானத்தைப் பூர்வமே ஸம்பாதித்துக்கொள்ளவதற்காகவே பூர்வநீமாபணை எனும் ஐயரீய தரிசனத்தைக் கற்றறிந்துகொள்ளுதல் அவசியமென்று சொல்லப்படுகின்றது. உலகத்தின் ஓடுக்கத்திற்கும் திரிவுக்கும் ஏதுவாகிய குண ஸாய் வைஷ்டியங்களுக்கும் ஸாக்ஷாத்நிகழ்க்கின் ஓபல்பையும் பூர்வமே யறிநீருந்தால் பிரபஞ்ச பரமாத்மாகளின் நிலையைய ஊஹித்த நிதலாகிய புத்திவிசாரம் பொருளும். அன்றியும் இவ்வுலகியான புத்தி இது பிசனான புத்தி என்பதாக நிர்ணயிக்கும்படியாகிய யோக்கியதையும் பூர்வமே அமைந்திருந்தால் பிறீது ஸரியாய் மனனஞ் செய்ய ஓபலும். ஆதலால் அபபாடிப்பட்ட போக்கியத்தைப் சம்பாதித்துக் கொண்டவதற்கு ஏதுவாகிய ஸாங்கியதரிசனம் நயாயவையேசகிம் தரிசனங்கள் எனும் ஓத்தத்தரிசனங்ளுடைய பூர்வமே கற்றறிப்பெண்ணுபதவசியமாகின்றது. இனிமனனம் பரம்பொருள் மாத்திரத்தில் நிலேறுத்துதலாகிய நிதித்தியாசனங்களை வேண்டுமாயின் மனனின் ஸ்வரூபம், அதன் கிரிபை, அதனையடங்கச் செய்துகொள்ளுபவ் முதலிய விஷயங்கள் ஏற்கனவே யறியப்பட்டிருக்கவேண்டியது அவசியம். ஆதலால் அவ்விஷயத்திற்குண்டியோகதரிசன (பதஞ்ஜலி ஸூத்ர) த்தின் ஆராய்ச்சியும் அவசியமாயிருக்கின்றது. இங்ஙனம் சிரவணமனன நிதித்தியாசனங்களுக்கு அவசியம் வேண்டியனவாகின்றமைபால் வேதாந்த தரிசனங்களை யோதுதற்கு முன்னரே ஏனையதரிசனங்களை யோதியறிதல் அவசியமென்று சொல்லப்பட்டது. இவ்வுண்மைபற்றியே மஹருஷிகளாகிய மஹானுபாவர்கள் தரிசனத்தாங்களை யியற்றியிருக்கின்றனர்.

இனி இங்ஙனமாயின் ஸாங்கியம் முதலிய தரிசனங்களில் வேதாந்தவிரோதமாய் நச்சுவினியிலு என்பது முதலிய விஷயங்கள் ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன?

வேதவேதாங்கப்ரகாசம் முற்றிற்று.
வேதசாஸ்திர தத்துவப்
வம்பூர்ணம்.

ராமபெரியார்

படி நிரூபிப்போமாயின் பாரதாதிகாரின்பெருமை நன்கு விளங்கும். அதற்கிங்கு அவகாசமிராமையால் விரிவஞ்சி இம்மட்டோடு இந்நூலைப் பூர்த்தி செய்கின்றனம்.

வேதவேதாங்கப்ரகாசம் முற்றிற்று.

வேதசாஸ்திரதத்துவம்

ஸம்பூர்ணம்.

—*—

ஸ - ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௧௦ ௧௧ ௧௨ ௧௩ ௧௪ ௧௫ ௧௬ ௧௭ ௧௮ ௧௯ ௨௦ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௦ ௩௧ ௩௨ ௩௩ ௩௪ ௩௫ ௩௬ ௩௭ ௩௮ ௩௯ ௪௦ ௪௧ ௪௨ ௪௩ ௪௪ ௪௫ ௪௬ ௪௭ ௪௮ ௪௯ ௫௦ ௫௧ ௫௨ ௫௩ ௫௪ ௫௫ ௫௬ ௫௭ ௫௮ ௫௯ ௬௦ ௬௧ ௬௨ ௬௩ ௬௪ ௬௫ ௬௬ ௬௭ ௬௮ ௬௯ ௭௦ ௭௧ ௭௨ ௭௩ ௭௪ ௭௫ ௭௬ ௭௭ ௭௮ ௭௯ ௮௦ ௮௧ ௮௨ ௮௩ ௮௪ ௮௫ ௮௬ ௮௭ ௮௮ ௮௯ ௯௦ ௯௧ ௯௨ ௯௩ ௯௪ ௯௫ ௯௬ ௯௭ ௯௮ ௯௯ ௧௦௦

